四庫禁燬書叢刊

四庫禁燬書叢刊編纂委員會

北京出版社

經部第五册目次

翁山易外七十一卷

〔清〕屈大均撰

清鈔本

北京大學圖書館藏

翁山易外自序

古者經傳各為一書先儒謂西漢時六經與傳皆別行予易外不載經文蓋遵古也亦不敢以為易傳而曰外外之者自外乎易也亦取韓詩外傳之義為易之外篇也如夫子之文言其言以文為事而不必其與彖爻之旨合也亦假易以寓其文者也寓麗也文寓於易猶日月之麗乎天麗乎天之內天之外皆可也外內不離乎天則外內亦不離乎易也然予又有說焉易之內太極是也內不可見以外之畫之彖爻象之欲人從外以見內也畫者无文之言義之易外也彖爻十翼者有文之

翁山易外

言文周孔子之易外也故易无內也凡有言皆易之外也故夫子曰予欲無言以凡有所言止能言其外不能言其內也能言其外故可得而聞不能言其內故不可得而聞斯旨也惟子貢知之夫子之文章夫子之易外也四時行百物生天之易內也嗟夫易出于天天有易惟天能言之人則安能言之雖聖人亦安能言之言則為外而已矣為外而不能已於不言則與其合也不如其離也合之以為內即離之以為外矣予嘗以言詩之餘言易謂言易莫精於三百篇而文王之詩尤明暢周公蓋以作文辭之餘溢為雅頌者也中庸言易多以詩孟氏亦然皆離之為外者也是吾所以作易外之意也書成為卷七十有一藏之於家以為子若孫一家之學

三外野人　屈大均　譔

翁山外易目録

男　明洪　明泳　明治　明渲　編

翁山易外卷一

番禺　屈大均　撰

䷀乾

凡卦六畫以三為體三為用乾六畫皆奇純剛之象惟天與聖人足以當之體用皆備而其道變化於六子六子之道則變化於乾乾不可見見於四德太歲不可見見於四時四時以四德為體四德以四時為用元亨乾之動也天之道也利貞乾之靜也地之道也元亨必通於利貞利貞必復於元亨蓋天之道必通於地地之道必復於天也聖人言性必及天道言天道必及性元亨利貞者性也

天道也在天道四時四气在性為四德四事聖人言易皆合天人而一之求性與天道於元亨利貞而可以得之矣

元亨利貞者陰陽五行之性情也乾之一生水則為元乾之二生火則為亨乾之三成木則為利乾之四成金則為貞而乾為土以為四德之本則乾之五也五无數而為一之始四之終則其數在一二三四之中也五在一二三四之中則四德在乾之中也

天道始於水以生故上經多水卦上經者天之道也地道始於火以成故下經多火卦下經者地之道也天以水為道木為萬物之元地以火為道火為萬物之亨元者利之始利者元之終亨者貞之始貞者亨之終

☰天字也☰橫則為天川直則為川天與水一气也☰者气之上浮者也一為气气精而為⚌為☰至☰而高明極矣川者气之下行者也川為水之直）為水之曲水行天之气其折多圍天之所為也乾為天乾與天字同畫天言其體乾言其用也又體用一也故同畫乾者天之所行其道為健一者健之象而⚌而☰健而又健之象也

䷀乾卦也≋天字也同是六畫直則為乾卦曲則

為天字之象三∩三∪而虛其中所以包地也泰之所謂包荒者也直為木以生萬物曲為金以成萬物也天以金為體以木為用其靜也專金之體也其動也直木之用也

乾天之命也䷀於穆不已之象也而文王以德之純配之然德何以能純是必乾乾而惕乃能窮乾之元亨利貞之理而盡元亨利貞之性以至于窮乾之命也至者純之効也至于命則與天同其不已故曰純亦不已蓋天之所以為天者在乾文王之所以為文者在純惟乾故其發為元亨利貞者不窮惟純故其發為仁義禮智者无盡文王繫易以乾

而畫天之道周公作頌以統而畫文王之德善言天者至文王而極矣善言文王者莫周公而極矣子思曰誠者天之道言乾也誠之者人之道言文王也其得二聖之精者乎

乾初為天統萬物統乎天天統乎元元始生於子種於黃泉萬物萌動而未出故有潛龍之象二為地統田者地之成形者也龍而在田陽气已有文明之象矣三為人統人莫尊於君子君子者人之統也天地之用莫如龍人之用莫如君子初與二言龍龍者天地之正也三言君子君子者人之正也龍潛於子見於丑不失其正君子惕於寅不失

其正是之謂三正乾以三爻而定天地人三統以為諸卦之體復定天地人三正以為諸卦之用故觀於乾三爻而天地人三統三正可以見矣

三百八十四爻虛乾之初爻而勿用亦猶蓍策之五十虛其一而不用也乾之初爻為三百八十三爻之根本以潛為體以勿用為用北辰之不見而為衆星所宗亦潛龍之象也北辰處乎陰潛龍亦處乎陰處乎陰而不動而羣動皆以之為歸所謂體陰而用陽天之道也

天一生水乾之初也地二生火乾之二也水在淵故龍潛火在田故龍見天三生木乾之三也於時為寅於天為日於人為君子寅也日也君子也皆木也龍亦木也君子終日乾乾木之德也修其人之木德以行天之木道乾之學也潛於水見於火乾乾於木躍於金飛於土土天也龍以天為土人以天為長天之蒼蒼皆長也淵者金之水已成者也君子一龍也

龍隨日者也日至子而升龍應之而出其卦為復日至午而降龍應之而入其卦為姤龍出則日在上龍入則日在下故潛字其日在下日木也而生於水水之終即日之始龍亦木也與日同體五月而日至于天之極致龍飛而在天十一月而日至

于日之中故龍潛而在淵方其在淵也其精勿用故水不生其神勿用故火不生水不生則風還于澤其卦為中孚火不生則雷反于山其卦為小過故龍以潛而後足乎火足乎火而後為雷雷在天上為大壯而龍之神不可勝用矣龍以潛而後足乎水足乎水而後為雲雲上于天為需而龍之精不可勝用矣用以為變勿用以為化乾之道皆一龍之所變化其潛也為乾之終實為乾之始其飛也為乾之始實為乾之終勿用乃所以為用而已矣

古文潛作[illegible]坎之古有弜[引]龍也日在龍下日動不

則龍動故曰陽在下也陽日也易尚勿用勿用者
所以為用晝之月勿用所以為夜之用夜之日勿
用所以為晝之用日潛於夜月潛於晝一道也又
潛龍勿用下也下篆作〒•在一之下潛龍也
龍潛於淵聖人藏於密密者聖人之淵也詩曰秉
心塞淵亦藏也子曰惟深也故能通天下之志
淵者心之深淵也天者心之大也龍從深以至大
初與五之象也所潛者深故所飛者大舜之濬哲
文明濬淵也文明大也精與一所以濬其哲濬其
哲而後文其明也
龍之潛復乎乾之初之時也然乾无時而非初則

龍无時而非潛其見也躍也飛也猶其退而藏於
密也陽與有悔其洗心也乾之初即乾之上始如
是終亦如是能潛則自能无首能无首則自能潛
一始一終皆不失其先天之體故為龍
坎中一陽龍潛於淵之象也離中一陰龍戰于野
之象也潛則龍之气實故坎中之實戰則龍之血
虛故離之中虛气實而龍之陽乃純血虛而龍之
陰乃盡陰盡斯龍可以見陽純斯龍可以飛潛為
飛之本戰為見之基見于田其戰勝時也
震為龍乾之始生本震故曰龍龍陽象乾初則陽
在下故曰潛潛故勿用勿用其陽也方是時雷在
地中為震之未生龍亦在地下為乾之未生龍與
雷同體龍之潛雷之未復也雷勿用故龍亦木用
也其用也出于東方龍出于東月令所謂孟春之
月其蟲鱗其音角角木也位在東方見龍在田見
之于東方也春之盛德在木木之盛德在龍見而
在田木之為德角之為功也角觸也龍觸地而角
角乃登天其角謂之尺木艸木之出地亦有芒角
皆龍之象也
乾之初在北龍潛於水之象二在南龍見于田之
象三在東君子乾乾之象四在西龍或躍在淵之
象五在中龍飛在天之象此五爻者已有一河圖

在其中矣河圖數至五而止乾之龍至飛而終上
者中之外中之外无位故亢而曰青而无位
心為天根仁義禮智天之枝葉也天根一為乾之
初龍之潛於淵木之潛於土其根深深一之所為
德也一者无欲也龍无欲故能剛健木无欲故能
中正
蔡墨言乾之姤曰潛龍勿用其同人曰見龍在田
其大有曰飛龍在天其夬曰亢龍有悔其坤曰見
羣龍无首吉坤之剝曰龍戰于野若不朝夕見誰
能物之易以龍象陽而蔡墨實言之實言之則龍
為實象之蓋易之象惟變所適不可為典要以為虛

象則虛實象則實無不可以得三聖人之蘊也
龍潛于淵火藏于坎也水者火之所生火以水為
本天閉于子子亦火也人生于寅寅亦火也少火
生气柔也壯火食气剛也龍潛于淵為少火飛于
天為壯火壯火故亢而有災大壯而貴利貞不可
以剛為用使之不亢也
篆田作田囗坤之形也十坤之數也十之中有五
焉十見而五不見故龍潛于五而見于十十在方
中為田五在圓中為淵故淵字篆作𣶒淵者天一
之所藏田者地二之所發發而為火而天下因以
文明又篆字十為十五為㐅五縱而十直故坤之

二曰直方傳曰直其正也方其義也直在方中乃
田之象又相㐅為五相㐅為六五連而六斷二交
則為五二不交則為六也又田之色黃而震為玄
黃乾之初玄之始二黃之始也坤之上其血玄黃
龍血之玄黃也坤反而為乾乾之初之二龍气之
玄黃也龍潛于玄而見于黃田黃之中淵玄之中
也故黃字中有田也
乾開而日出于乾之中以為離龍而在田有晉之
象故曰天下文明言乎日之出也日在乾為龍龍
在晉為日
利見大人者大人離象也二陰依離之主也龍為

乾之大人相見乎離大人為離之龍相見乎乾故
曰利也田者離之所生其依陰龍出潛而猶在陰
其月為卯陽气尚微尚宜勿用以養其元也然已
天下文明矣文明者龍在離之象也先天之始震
以生離震為龍龍而在田其光如日如火故曰文
明又龍在田而天下之水出以生萬物其卦為師
龍在天而天下之火出以成萬物其卦為大有水
通則火生水以始火水為中火為正所謂龍德而
正中故曰天下文明又二地道也五天道也龍在
於地則得中得陰之中也龍飛於天則得正得陽
之正也龍能陰能陽故有大人之德也龍在田而

使天下之田皆陽气奮生萬物發育所謂德博而
化也又龍在田者傳所謂陽痺憒盈土气震發之
時也曰土乃脉發曰土膏其動皆龍之為功也雲
之行雨之施龍之動所致也龍動於地而地闢地
闢而天以闢地闢而雲行焉天闢而雨施焉品物
之流形流龍之形也百果艸木之甲拆拆龍之甲
也又天者陽田也陽田无土以神為土陰田亦毛
土以精為土龍見則以神行神以盡萬物之性潛
則以精止精以立萬物之命此龍之所以為德也
又天者陽田也水火木金以之而生地者陰田也
水火木金以之而成見龍在田者龍出於陰田而

見於陽田也
易言中始於乾之二乾之二天之中也人得天之
中則為大人物得天之中則為龍得之則可以見
而文明天下矣龍之文明大人之文明也大人之
文明龍之文明也·
二變則為同人見龍利見者同人之象也文明者
離也龍見而火出天與火同見龍即見天也斯文
惟孔子足以當之孔子者在田之龍也七十二子
利見其師之為大人而相與為友為乾之同人適
蒙見嶧之墟則乾之田也洙泗之濱則同人之野
也孔子達而為大君則使其臣相遇於乾之天獨

而為大師而使其弟子相遇於同人之野道雖不
行於一時而行於萬世先號咷而後笑之象也
天一地二人三人莫尊于帝而河圖數天三生木
然則乾為水坤為火而帝為木水火交而木生天
地交而帝出帝為木故出於東出於東為乾三之
君子君子在乾三而乾乾以陽故在震而恐懼修
省則謂帝出於乾之三而龍飛於乾之五可也
乾乾者一乾已終一乾復始也一乾者一日之乾
又一日之乾也日之乾終夕之乾復始矣天道循
環无一息之間乾如是君子亦如是故曰自強不
息大象之言皆為三爻而發也天行健者終日乾

乾是也自強不息者夕惕是也潛而勿用乾乾之
始也見羣龍无首乾乾之終也君子者何九三乾
交於乾為乾終又為乾始上不在天龍尊而不尊
下不在田龍卑而不卑不尊則非天不卑則非地
而為人中之君子故曰君子離為日三者日之終
故曰終日終日乾乾以有終終其在下之道也
乾以有始始其君上之道也夕惕者夕以繼其日
惕以繼其乾乾也所謂因其時也三陽四與二陰
有坎象坎加憂故惕又三變則為離離中虛故惕
惕字從心從日月坎月而離日蓋日月之心也坎
心病故若厲也以重剛而不中故必乾乾惕若厲

以无失其中也
天行以日故古文乾字從日日在丄丅之中也丄
丅之中乃∩之半也∩天之半也初為丅五六為
丄三乃丄丅之中∩之半也日從初而始至二而
中至三而終故曰終日夕者日之終也乾乾者君
子之行如日乾以始之乾以終之也惕亦乾乾也
若厲者乾乾而惕之至也
三之君子即二五之大人大人而在田則為君子
君子至于乾之三則重剛不中非乾乾不能无咎
君子而在天則為大人大人至于乾之上則為亢
龍非有悔不能无咎三與上皆處乾之極極則宜

反乾乾有悔所以反復于遁也乾乾者有悔之始
有悔者乾乾之終終始皆固乎時終日也夕也皆
時也
古文日作㊀夕作☽☽者日之半體也日之半體
有右无左日入于西也東之日未出故左无體也
夕之惕乾乾於一日有半也不終夕者寐而宴息
也日息於夕君子息於寐夕亦日之寐也君子與
朝日偕寤與夕日偕寐乾乾於寤惕於寐寐而猶
惕故其精誠无間而神爽不驚古之至人無夢以
此也又夕篆作夕月半見也乾乾於一日之全而
惕於一月之半蓋夜分乃息也書曰寅賓出日寅
篆作寅寅亦惕也寅之於夕之始為惕惕之於夕
之終為寅說文云易曰夕惕若寅惕之於夕與寅
之於朝一也夙字篆作㑅說文謂持事雖夕不休
早敬也朝乾乾猶易夕惕為難故古人以夕為重
雖夙興猶之乎夜寐不弛其戰戰兢兢也能如是
是詩之所謂庶幾夙夜以永終譽者矣
日者獨龍也日為龍以木之精所成也光明為燭
以火之神所生也乾三不言龍而言日日亦龍也
凡陽物皆可言龍日太陽火之龍也龍潛於水而
見於火五之飛為火在天上之象龍大有之時
古文朝字作𠦝日出地上未至于天為朝夕字作

☽☽者㊀之半也乾字從𠦝日在天地之中下離
地而上未至天也朝得日之全夕得日之半也𠦝
者日在∩上下之中也晝也旦者日之始在∩之
上者也君子法日自㊀之全至㊀之半无不乾乾
所以者天行以日君子法日所以法天㊀全而乾
乾㊀半而惕惕其日之昃也㊀之昃日之厲也
古文日出一上為旦旦古神字也莊子有旦宅而
无情死是也日入一下為百百古昏字也日為陽
神月為陰鬼乾乾而惕懔乎上帝之臨肅乎鬼神
之在左右也日月者鬼神之大乾乾於旦所以事
天惕於昏所以事地也書曰兢兢業業一日二日
萬幾篆𢆶戍從絲一絲之微之危為幾惟乾乾而
惕乃能知幾能知幾乃能見幾而不俟終日又知
幾者慎於動之微動則有所之之而即反即復故
曰反復其道然非乾乾不能反復而出而无疾入
而无疾朋來而无咎无疾无咎者遁之心天地之
心也
日始生于子當乾之初出于寅當乾之三君子之
乾乾憂日之不中也夕而惕憂日之昃也日至乾
之三亦將中矣中而昃昃而復潛于淵雖曰天遁
之常而君子以為己之過也君子憂其己所以憂
日故明出而昭其明德以麗于天明入而利天艱

有以悔于地其悔也蓋若厲焉此文王之所以為德也周公善言文王之德於雅頌言之復於乾之三言之有周家學其以此文辭為本乎又文首言龍次言日龍亦日也日以復而來復為乾之初文王言於復之象彖故周公言於乾之文有周家學本乎日於復之彖見之於朝之文見之日之佐旦日為三乾三之日旦之日也旦之日明而未融猶龍之見于田時也自旦而乾乾以至于日中于日昃至夕而猶惕之若厲焉天不可見於日日隨天而南北日之所在天之所在也夏則日正在午火在天上之象也冬則日正在子火在地下之象也午顯於天子藏於地而天無不可見焉天之神在日人之神在心天乾乾於日人乾乾於心終日乾乾法天之學也惟星法月惟月法日惟日法天日出于子為天地之始終于亥為天地之終終日乾乾與天地為終始也乾之九三即言乾惕而若厲以其重剛不中所云三多凶也九四言或躍亦以重剛不中或之者疑之所云四多懼也此二爻為諸卦三四之有而凶與懼見之所以為聖人之學也

日者乾之道故言大明月者坤之道故言光大乾之日見於九三三為寅日初出之時也大明之始也君子乾乾於大明之始而惕於大明之終乾乾者知大明之至而至之以與其幾惕者知大明之終而終之以存其義所謂因其時而惕也

乾初一陽為子二為丑三為寅寅為人人之數三故三曰君子君子見於三見於寅也寅為日之始君子乾乾於日之始而惕於日之終寅之至也書曰寅賓出日君子以寅而為日之主日以寅而為君子之賓故曰寅賓寅為木君子者木之所宗日出于寅出于木也出于木出于君子也育鳥之象焉君子主天地之鳥以木與火而享日之光華以為雅膺以享帝而養聖賢而木道於是有成乾之三言木道也陽至三而木道乃成以為鳥之元亨也鳥之腹有乾君子所以凝其命乾在鳥之腹君子所以正其佐乾乾者凝命於始惕者凝命於終至于乾道之革而佐乃正于離以為大有龍大有其天君子大有其日人利見之天祐之矣

乾九三之佐以寅而成日出于寅故言月豳風所謂三之日也三之日三月之日也寅三月也復之一陽至寅月而後成乾乾之日來復於七而出于三三者日之數也三之月夏之十三月也當陰陽之中處生成之際故君子以為重也

龍以足飛猶未飛也故曰躍或躍或不躍故曰或

无常无恒文王之事也容雲之中有雨不言雨龍興而後成其雨也或躍之中有龍不言龍雨作而後知其龍也

地依於二天依於五五為天乾之所主也故龍之飛在焉之人者龍也龍之潛而龍之為之人龍自見之龍之見之飛而龍之為大人天下人皆見之利者乾之剛也龍得乾之剛故能自見又能使天下之人皆見故曰利二之見為利之始五之見為利之終利有始終所謂美也

乾之大人龍飛以五革之大人虎變以五五午也先天之乾在午龍應之後天之離在午虎應之龍

生於坎水月之所化以月為命故從乾虎生於離火日之所變以日為性故從革乾之五龍之依也革之五虎之依也龍得依則為龍之大人天下利見其德虎得依則為虎之大人天下利見其文大人者得水之清火之華水之清生于震木故為龍之飛火之華成于兌金故為虎之變三變則為獲虎是故言虎

龍之飛依乎天德則龍之潛依乎地德也初地而五天天數五五在河圖之中是為太極地數亦五地之五即天之五也地之依即天之依也潛所以為飛依乎地所以依乎天也德者天地之德也飛躍未離乎淵故曰在淵先躍而後飛進以漸也躍而未遽躍躍以試其飛也橫圖震四故乾四言躍躍以震之足或躍者自下而上震為足作足之象也淵者何龍震木也而生於坎水四為地地下有坎淵坎之大者也凡山必通乎地故地中有洞府淵必通乎天故天中有河漢有河漢故龍必上于天四丈應四月天通于淵之候故龍應之而躍六文應六月淵復于天之候故龍應之而潛四月時雷雨大作艸木皆甲拆龍之陽气已盈當進不進則失其常道而有咎故進而飛於天可也進退无恒者或躍為上為進或在淵為下為退也四與初

應在淵初也或躍四也四之時其道宜進故曰進无咎也淵深也躍在淵發而未發之間也天在下為淵淵在上為天天淵一也四變則為兌淵兌也乾一而兌二故淵與天相連四淵則五天矣四或躍則五飛矣數之必然者也

太極動而生一陽為乾之初即天之一也天之一生水乾之初水之未成形者也龍潛於水未成形之中所謂淵淵其淵者也四淵之已成者也故見其躍四變則為小畜小畜之密雲欲雨而不雨龍或躍之候也或躍者龍與雷有孚龍之血去惕出陽气方盛或躍以為上為進在淵以為下為退而

則其德可見潛則否故但曰位乎天德飛者首出庶物之終利見者萬國咸寧之始雲之行雨之施首出之用也雲也雨也皆庶物也品物流形利見之用也品物各分大人之一體水以正其命火以正其性皆大人之所變化也五不變則大也變則日也日之大明與月相為終始龍之在天猶見日之方中也日之方中萬物皆相見見龍于天猶見日于天也天之大人為日人之大人為聖物之大人為龍見龍而見大人者見之于乾也見日而見大人者見之于離也故曰大人以繼明照于四方乾剛故曰利離為目故曰見二之見見于下離在田之

象也五之見見于上離在天之象也離乾卦也田內而天外田始而天終見于田見大人于內于始見于天見大人于外于終終而至于上九則龍亢而復潛而大人不可見矣

龍見而天下見其體龍飛而天下見其用用以在天而見在天者首出庶物之象也用以五見體以二見天地體二而用五故大人如之五之數中而位正天在其中故龍在其中龍之飛大人之造也造者用也雲從龍而飛萬物從聖人而作不有五之大用其何以成乾道乎

乾之用在龍龍之用在火飛而在天火之在天上也其卦為大有堯舜之應天也坤之用在虎虎之用在水變而在地水之在地上也其卦為比湯武之順人也堯舜用河圖之生為乾之成始湯武用雒書之克為革之成終乾為仁仁以揖讓革為義義以征誅

地以雷闢大以龍闢屯蒙龍之見也革鼎虎之變也歲自寅至未為龍之世自申至丑為虎之世龍之世為乾道之元亨木火之用也虎之世為乾道之利貞金水之用也木火為仁堯舜當之金水為義湯武當之

乾之大有曰厥孚交如威如吉龍飛而雲從聖作

而物睹上下以類而相親厥孚交如之象也在天而為天下所利見威如之象也大人在天為龍龍在人為大人大有為大人之所造造天下之元亨使天下皆大有其元亨此大人居乾之九五與居大有之六五之吉也

屯造艸昧越七卦而後泰屯正月之卦龍出田之時也泰五月之卦龍在天之時也泰終則否飛終則亢上之亢龍之否也六月則龍復潛又為乾之初矣

日中則昃龍上則亢亢者大之道也有悔亦大之道也暑極則天悔其暑而寒寒極則天悔其寒而

蓍終則有始之道也能原於潛之始故能反之於亢之終亢之終復為潛之始變化无端斯龍之所以不測也

水以子月而通龍潛於水水通故有悔而從雷而出火以午月而竊龍亢於火火窮故有悔而從雷而入龍震木也亢而无悔則自焚故曰窮之災災文從火龍以虛而潛水之虛也以盈而亢火之盈也萬物出於龍入於龍其虛不久以為萬物之生其盈不久以為萬物之成其虛也自淵而之山其盈也自山而之淵之山所以凝其精之淵所以通其神淵者水之所生也水化則為風風以生月月以生龍故月之精在於龍山者火之所成也火變則為雷雷以成日日以成虎故日之華在於虎其虛也龍在東南東南淵也其盈也龍在西北西北山也其在田者在地之中也在天者在天之極也在田為在天之基在天為在田之末不亢則不潛不潛則不見潛以時亢以時龍自知之自能之

卦有貞悔貞正也悔變也龍至上而變亢以為潛故曰有悔有悔而後能无首上者龍之首也亢則有首有悔而復潛則无首以天德不可為首也有悔者天德也上與三應三惕故上有悔悔亦惕也悔而復潛往而知返乾乾之象也潛為用水之始復潛者以為明歲屯蒙之用也亢為用火之終有悔者以為明歲同人大有之用也此乃天之則也悔者知進退存亡之謂也詩云比于文王其德靡悔惟能悔而後能靡悔

時行則龍與之偕行三是也時極則龍與之偕極上是也龍行於三極於上皆以其時乾乾所以行故曰行事也有悔所以極故曰窮之災陽亢而大過盛故災亢者龍之窮也窮而火不歸地故災故六月常有旱異炕陽之為害也炎暵成疹龍之病也左傳龍見而雩謂建巳之月龍星昏而見雩之求雨也是時陽气驕亢故求雨巳月乃乾上九之爻也亢篆作介人頸也上九見其頸故用九不見其首

天地之道始通則終必復通於坤必復於乾不復於乾則為木火之窮而有亢龍之災不通於坤則為金水之窮而有龍戰之禍龍以亢而復其不違天則也以戰而通其不違地則也潛于履霜履霜九月之候龍之用九也戰於堅冰堅冰十二月之候龍之用六也

龍以子而潛以午而亢午當泰否損益既未濟之時龍方在天而即亢猶地天方泰而即否山澤方咸而即損水火方既濟而即未濟也蓋龍潛于子

至已而已六陽盛極矣盛極而衰天行之則也亢
者衰之始衰而復返乎子大終則水始雷終則風
始日終則月始依之以時而成者也君子乾乾於
日之始而惕於日之終日者大明也心與大明而
終始故與龍而終始乎為龍之始午為龍之終乘
龍以御天而終始其道其斯以為乾之君子乎
乾五爻與河圖相應初之潛天一生水之象二之
見地之生火之象三之惕天三生木之象四之躍
地四生金之象五之飛天五生土之象龍以天為
土龍潛於水而見於火惕於木而躍於金飛於土
數至五龍至天止矣上則亢亢而復潛從天而返

於水水與天相為始終如環无端蓋天道尚水天
之水足斯地之火足龍之潛水足於中故其見也
火足於外水火既足而木生木為震震以恐懼修
省為事故三必欲乾乾而惕持水火之盈而防木
之虛木虛則金盈木盈則金虛躍于淵木之足也
木以金養木從金而出金揭而木益矣木蓋斯土
王其中不以土為土而以天為土天之土无形无
形者土之陽气全焉者也
龍在天而陽已極矣極則過悔而復潛陽乃不過
易之道尚悔悔故能變變生於窮通生於變龍之
知幾故君子法之五天之則也龍至五已合乎天

之則矣上而无悔以至於亢是失其天之則何以
為龍之德乎五爻五月也卦至五月而成泰龍在
天之時也在天而復返於淵以保其泰而乾之上
遂缺而為兌以成无首之象故夬者見羣龍无首
之象也夬之一陰龍之所以為用者也是故乾夬
二卦相連然則乾之用以夬夬子雜卦以夬終其
乾之用乎
一至九而窮窮而復歸乎一九變而一不變不變
者陽之體變者陽之用也用九者所以用一也日
用九故日不過乎日月用六故月不過乎月暑用
九故暑不過乎暑寒用六故寒不過乎寒九也者

中也乾之知也六也者膚也坤之作也君子知其
中可以用日月作其膚可以用寒暑
用九无爻无爻則无依其依蓋在六爻之中其象
為羣龍之无首龍以不見首為神太極以无依為
尊用九者用太極也太極者天德也六爻為龍德
上為天德龍之亢用九乃見其天則見羣龍无首
者見天則也太極為天之德九為天之則聖人无
用非太極无用非九而不失其天之則也
陽至五而極極而復返于一者以是時一陰始生
乃始之月也過于一者返于陰也返于陰而后其
陽乃不亢此龍之所以善藏其用也故曰用九龍

體陰而用陽用之極則歸于體乃可以久也天生蒸民有物有則物身也則心也心有天然之則故曰天則用九為天之則用六為地之則也天无過其九地无過其六而后其則不違復禮者復其則也九者天之禮也六者地之禮也用九用六天地所以復其禮也

陽生於一有陽而后有陰故陰數二陰者陽之所生二者一之所成陰无一陽為之一也陽氣二陰為之二也故陽即陰二即一陽之外无陰陰者陽之虛而已耳一之外无二二者一之虛而已耳一至九而終二至六而終用九用六者貴善用其終以反於始也易所重反本復始始於潛復終於潛潛者天之則也飛者人之則也人至於飛而其則止矣天至於潛而其則止矣

元亨利貞天德也然如環无端无終无始故不可為首元非始而貞非終也龍之德天德也天德不可為首故羣龍无首見其无首者大明其終始也見故能乘乘故能御見為始而御為終大明者見之之至也不曰大明始終而曰大明終始以天德之无首也終即是始尾即是首亢為潛之始潛為亢之終亢可見而潛不可見見其亢而知其潛是見其无首也潛為天德之本无首為羣龍之本故君子貴大明其本又无首者自見以至飛而皆不忘其潛有天下而不與焉所以善處夫乾也下者龍之本也上者龍之末也至於末而嘗不忘其本以羣龍為首而已不見其首有本之至也本天德也其動以天其靜以淵自然而然其聖人君無為之先者乎

見羣龍无首猶見兩儀四象八卦而不見太極也見其不可見斯吉也然无首非无首也首不可見可見曰有不可見曰无用九者用其无首也惟見斯能用之也

易者中庸之所本易始而无始故曰中易終而无終故曰庸乾者中之至坤者庸之至也乾六爻皆變而為陰所以善用其陽坤六爻皆變而為陽所以善用其陰然皆有未濟之象易以本濟終摘羣龍无首之象也

乾六爻皆用九九者乾六爻之用亦百九十二陽爻之用也羣龍者六爻之龍也自潛至飛皆見而无首不見固无首見亦无首也潛者亢之終亢者潛之始龍之始終可見而首終不可見天之則固如是也天行无端故龍行亦无端見一龍而羣龍皆見見一龍无首而見羣龍皆无首也

乾始月而終于日坤始日而終于月月坎也日離

也日六位以時而成大明之終月亦六位以時而
成大明之始日月之位六故龍之位亦六秉六龍
以御天猶秉日月以御天也日月與龍不能違其
時故聖人亦以時日與萬物各正其性月與萬物
各正其命皆乾道之所變化也日月變化其乾道
聖人保合其太和斯則利貞而能首出以為咸寧
之本首篆作𦣻上巛乾也乾在其上故為首巛不
橫而直者乾靜而橫動而直之象也首上出故巛
從直

天地之數至五而極故爻至五而極上則數之餘
也故乾上則空用其九坤上則空用其六不用則

其九六不可得而善也凡卦之上皆然其奇皆空
用九其偶皆空用六其奇皆空見羣龍无首其偶
皆空利永貞也二語為六十四卦用九用六之總
辭非僅為乾坤而繫也

九者陽之變也九篆作𠃊其象曲一之象直九畫
則變而為一曲畫則變而為直乾其動也直直者
動之始也曲者動之終也

天无成數故終于九地无生數故始于二大以地
而成故其十在地地以天而生故其一在天一者
乾之元也坤以二而終之以為地道二者坤之[illegible]
也乾以一而始之以為大道乾无首其首在坤復

之初是已坤亦无首其首在乾始之初是已

爻言初不言一者欲明其始終也數始于一故以
一為初不言一故不言六而言上上者終也不言
終以乾无終也乾无終而有始故止言初不言終
坤用六而曰大終坤有終而无始也乾之始以无
坤之終以貞大明元之始貞之終而乾之六位可
知其以時而成矣初以時而成其元之位為潛上
以時而成其貞之位為亢位本无位以時而知其
位時亦无時以位而見其時

易所重在初初者元也元不可言言初而元可知
矣元者動之微吉之先見萬物資之以始資之以

生者也惟有元而後有始有始而後有生故曰乾
元者始而亨者也亨者生也大生以元之動也直
廣生以元之動也闢

雒書之圖戴九履一戴九故乾之上曰亢龍履一
故乾之初曰潛龍一在下以為本本不可見故曰
潛九在上為末末不欲其見故曰无首吉乾以大
始為道而以坤大終坤非能自為大終也亦代乾
之大終而已乾有坤以代其大終故可以无首
龍之六位无常以時而成潛非始而亢非終非始
非終與時偕行故謂之无首龍本无首故不可為
首可為首則龍有首矣人見其在田在淵在天而

未嘗見龍之首也龍之首不可見即龍亦不自見
龍之首乃天之德也欲見龍之首須見天之德見
天之德而可以乘六龍而御天矣
乾之所以為道而變化者元也雲行雨施以變化
品物之命大明終始以變化品物之性六位之以
時而成六龍之以時而乘天之以統以御太和之
以保合皆元之為道也元何在在乾之一一者元
之象也元不可象一畫以象之二者元之所以為
亨三者元之所以為利貞也元在乾而居首在坤
而居腹乾之元首出則坤之元腹寧坤无元乾之
元大而坤至乎其天故為坤之元首出者乾道變

化之象咸寧者各正性命之象
雲以雷而行雨以風而施萬物資始於雷雷者元
之所變也元變而為雷雷乃變而為雲風者元之
所化也元化而為風風乃化而為雨而品物乃流
其形形流而其性命各正正者何性正乎日命正
乎月月為命之始日為性之始始于日月亦終于
日月故曰大明終始
天以元為始以元為終故曰統天天且統之況於
萬物乎天之雲行雨施皆元也乾之元起於震坤
之元起於巽震先為雲後為雷巽先為雨後為風
故但言雲言雨言雲而雷在其中矣言雨而風在

其中矣形之流皆雷雨之功雲流形於天雨流形
於地天始而地終地終而天始无首可尋无首者
統天之元也元為羣龍之首而不可見不可見故
曰无首見其无首斯能用乎天則矣
物生謂之化物極謂之變陽以化萬物之气陰以
成萬物之形然皆乾之為道乾之為道不可見見
於變化一變一化而萬物以各正其性命故曰一
陰一陽之謂道一陰一陽者一變一化也陽顯諸
仁陰藏諸用以鼓萬物而无心惟无心故不與聖
人同其憂
乾之龍與日相為出入日出于乾之初為大明之

始日入于乾之上為大明之終而二而三而四而
五之位皆以日而時成而乾元乘六爻之龍以御
其天乘六爻之日也其所以變化
化而庶物得以各正其性命者无一非乾元之為
道既變化之復保合之使太和洋溢於天地之間
以為利貞之本天下人知為天之所為不知其為
乾元之所為也乾元蓋統乎天而為萬物之資始
者也雲之行雨之施品物之流形雖聖人有所不
知聖人有所不知亦惟曰此乾元之所以為大而
已矣乾元之大而坤能至之坤非能自有其元也
坤至乎其大六子分乎其大六十四卦皆一乾元

之所周流也故曰知乾元之所為者其知易之所
本矣乎
六十四卦皆有元凡一陽乾之元也凡一陰坤之
元也陽无乾元則不成其陽陰无坤元則不成其
陰乾元者命也萬物之所資始坤元者性也萬物
之所資生乾元統天以出萬物之命坤元統地以
出萬物之性乾道化而萬物各正其命坤道變化
而萬物各正其性太和之保合則在聖人
乾之元曰大性也坤之元曰至情也萬物資始於
性性以動而出則震者乾之元也萬物資生於情
情以入而生則巽者坤之元也元為善之長元在

乾而萬物資以始元在坤而萬物資以生天地絪
縕元之所為气也萬物化醇元之所為形也
自无而向於實自子至午之所為變也自實而向
於无自午至亥之所為化也變而萬物以資始化
而太和以保合乾道之所以為神也乾道之神變
而為日以正萬物之性乾道之精化而為月以正
萬物之命性正則太和命正則利貞
大明者日月也日月乘六气以為六位而以時成
其一寒一暑寒為陰暑為陽陽欲其通陽通則陰
通雲行雨施天下平陽通之効也萬物資始於元
元在陽中陽通為元之亨元既亨而其美利利于

天下矣
乾六爻之陽气在爻曰位變化曰龍初為大明之
始上為大明之終大明者陽气之所為其絡始之
位以時而成乾柔其位而變化而變化之下測如
龍故曰六龍、
坎得天之中故曰玄坎離得地之正故曰黃離玄
者天之中黃者地之中也玄以生水水生為雲雨
之行施而品物之形以流水之功成矣水者天之
精精盈而品物有其命黃以生火火生為大明之
終始而六位以時而成火之功成矣火者天之神
神行而品物有其性精與神皆乾之元也元不可

見見於精與神精與神不可見見於水火水得天
天之一一者之(乾)元也火得地之二二者坤之元也
坤之元即乾之元地之二即天之一故一與二合
水與火合不合則品物无以生成故乾坤者天地
之體泰否者天地之用體分而用貴合易以合為
道故曰保合太和
位古作立乚天也一地也八人也八太乚一之中
為位乾者首言位天地以人而位人為天地之心
太于天地之中者心也六位皆心之位也心一而
位有六非位有六也蓋以時而成者也
吉凶悔吝无常而聖人處吉凶悔吝之道有常吉

凶能生大業一乾道之所變化隨其潛見惕躍飛
亢而无適不可一乾正其性命而六龍皆正其性
命矣所以者一天為六龍之體六龍為一天之用
乘六龍之用以御一天之體一天无始六龍无終
天之所在即龍之所在也天无体以龍之体為体
龍之体有六則天之体亦有六也六体以時而成
以天而成也聖人之能時乘以天象之也能為天
故能為時也

乾以變化為道變化者乾之所以正性命者也乾
正其性命而萬物自各正其性命變生於性化生
於命不變則不能正其性不化則不能正其命

萬物形生於水乾統之神生於火坤統之日以生
暘月以生雨雨暘交而後日月見雷風合而後水
火生皆乾道之所變化也變化者變水而化火火
以正萬物之性焉水以正萬物之命焉萬物以日
為性以月為命非乾道之所變化不能性各正於
日而命各正於月

行天莫如日故以離居乾之体行地莫如月故以
坎居坤之体日始於坤而終於乾月始於乾而終
於坤日為月之終月為日之始日之体五五者五
行也而五行乘乎六气則日之体亦六也月之体
六六者六气也而六气承乎五行則月之体亦五
也日以主月五行以主六气五行之神在於日六
气之精在於月六龍者五行之所乘六气之所承
者也天行如是故聖人之行亦如是

乾以水流品物之形雲之行雨之施水之流也元
之所以為用者也元用震而雲行元用巽而雨施
元流雲雨之形品物亦流雲雨之形元流品物之
形雲雨亦流品物之形斯時春也水之用事水生
於元火又生於水品物之形如流故曰流形又流
形者雲從下乾而上行則雨自上乾而下施物如
水然流其形而不窮雲流之於上雨流之於下此
乾元之德也雲雨生於乾元品物生於雲雨雲為

品物之性雨為品物之命品物之性命以雲雨而
各正雲雨之行施以乾道而變化乾道者乾元也
變化為乾元之始保合為乾元之終乾元體而太
和用體為元亨用為利貞

震者气之元巽者風之元天地之閤气與風而已
气以行性風以行情養其性所以養天地之气也
節其情所以節天地之風也天地之气風不中不
和皆隸於吾之性情不養不節故易貴保合太和
也

水出乎山而後上乎天上乎天而為雲為雨而品
物之形乃流形之流水之流也水何生生於乾之

元萬物資元以為性資水以為形形亦性也踐形所以盡性性之流不可見見之於形形之流物皆生于天一天一為水故物之初生其形皆水所謂流形也物者水流之形也水之气為陽水之形為陰一其气也故奇六其形也故偶物之生天生其气地生其形

乾之所以為元者以坎之雲雨離之大明也雲雨以流品物之形大明以成六位之時雲雨在乎行施大明在乎終始六位以大明之終始而時成時成於終始位生於形有雲而復有大明斯乾得以時乘其六气而御天乾之統天也以元其御天也

以六气六气能隨時變化故曰六龍乾乘六气而變化聖人亦然六龍在乾為六气六气在聖人為六龍

乾以雲雨為道雲行雨施乾道變化之始品物流形乾道變化之終惟聖人能大明之乾變化而聖人保合雲行雨施之中有太和焉日月之運有不薄不食之太和焉非聖人保合則其變化不能无疵癘

火發品物之性者也水流品物之形者也品物之形生於水无水則禍故曰流品三數也數不過三艸木之仁兩辦相合中含一芽是謂三數三故其形如品字故曰品物

上經言气化之始故首乾而曰品物流形下經言形化之始故首咸而曰二气感應乾為咸之气咸為乾之形乾之與咸气之與形不可相離者也乾言性而以气行其性咸言情而以形通其情

日者大明也大明之始乾元之始也一陽初動而可以見天之心天之心乾之元也乾之元无始以大明之始為始萬物始於元日亦物也天統於元萬物統於日故聖人首出必取諸離離日也

日為大明月為小明言大明而小明在其中矣日為乾之大明月為坤之小明坤含弘乾之大明而

為其光大之小明小明終則大明始坤迷於小明之終而得於乾大明之始大明始於西南故利小明終於東北故不利東北喪小明之朋西南乃得大明之朋東北月之晦也西南日之朔也月晦為坤日朔為乾坤終則乾始月終則日始喪其終乃得其始東北為乾之始乃坤用六之終西南為坤之終乃乾用九之始此其象也又大明終始者日以月為始天之一生水也月以日為始地之二生火也相須者也

先天之始震巽之剛柔始交而水火以生火水生而相交則雷雨以出所謂雲行雨施者雲起於震

雨起於巽也雲者雷之始先雲而後雷故曰雲雷屯此乾道之所為變化也變而為日華之發化而為月精之歸而萬物資之以各正性命焉命以生气性以生神萬物皆得太極之气而用太極之神人為萬物之靈故貴乎保合太和以成利貞之德也

气者元之所生有元故有气一陰一陽气也道元也元之气一而所以行其一者二曰水也火也水行一之精而為雲行雨施火行一之神而為大明終始皆天之行也天之行健者气也而元主乎其中有元而气之行乃健健在元而不在气故善觀元者於气得天之所以為气而其元可識矣气生於元先天之易言元後天之易言气八大象皆後天之易也

天與地以風地與天以雷有雷而萬物化生於天有風而萬物化生於地故雷風為萬物之精神得雷之精者其物多陽得風之神者其物多陰物之陰陽皆雷風之為之雷主變風主化雷變物之性而物之性以各正風化物之情而物之情以各正變化者乾之道也變者變萬物之性化者化萬物之命不變不可以生不化不可以成故物之能各正其性命者以乾道變化之功也變為元亨化為

利貞元亨主乎性利貞主乎命

乾道之變化以雷雨坤道之保合以氷霜性命在於雲雨太和在於氷霜雲雨者元亨之德也氷霜者利貞之功也雲雨柔而氷霜剛柔而在上所以變化剛而在下所以保合變化為始保合為終

人物造形之初皆水也元者水之德也萬物資始資生於元者資始資生於水也水生于一為气气者水之陽也成於六為形形者水之陰也天表裏有水天表之水水也裏之水气也裏之水為天一所生表之水為地六所成天在气中气之陽為乾之元萬物資之以始气之陰為坤之元萬物資之以生陽流而陰凝品物流乾之气而凝坤之形

天一乾也地二坤也天一奮於地為震地二升於天為兌地伏天一之下則巽天覆地二之上則艮統一二三而離統二三四而坎天一生水水為萬物之元形之流元之流也元流气气流形皆水之象也元以雲行元以雨施雲行而後日生雨施而後月生日以雲為始月以雨為終而龍之六位以時而成皆水之為元也

天以无情而變化物物以无情而流形天无情於物故聖人有所不知物无情於天故聖人有所不能夫婦之知焉魚之知也而聖人不能出於其知之

中夫婦之能鳶魚之能也而聖人不能出於其能之外

山澤即乾坤雷風即水火不交則為山澤交則為雷風雷者火本風者水本天地之中惟風雷而已人受天地之中以生生於雷風也乾道以雷風而變化而萬物各正其性命需為萬物之性風為萬物之命性陽而命陰一陰一陽者一性一命之盡性以至命斯為萬物之靈

乾之所以為道者元也有元而後能變化一變而萬物各正其性一化而萬物各正其命而各保合其太和以為生生不已之本太和者乾之元也天

子贊易首贊乾之元非聖人不能如是

六龍變化者也天不變化者也聖人秉變化者以御不變化有常而變化者无常故貴乎其時時乘六龍所以御天天為吾御則天猶車也聖人其執綏者也左之而雲自吾行右之而雨自吾施故曰可以贊天地之化育

龍者聖人之乾德也一乾德為一龍六龍一乾德也六龍一龍也乘一龍以御天即乘六龍以御天也六龍者一龍之所變化一乾者一乾德之所變化一德乾德者元也元為乾德之始終亨而利貞皆元之所統聖人能大明之又大明乎六位之以

時而成位以時而成故龍亦以時而乘也

日之終始聖人以為終始潛者日之始飛者日之終亢則日昃故有悔而返於潛以為明日之始日

有六位故聖人有六位一位為一龍六位則六龍也聖人乘日龍亦日也乘龍者乘日也乘日以御天天之用以日聖人之用以龍也

日者大明之始月者大明之終與雲之行雨之施皆乾元之所為也有雲有雨以資萬物之始有日有月以成六位之時而乾道之變化以成萬物之性命以各正矣既各正其性命以亨之又保合其太和以利貞之其斯以為首出庶物之神乎

天為聖人所御則雲行雨施皆聖人之用也聖人蓋一乾也有聖人而雲之行雨之施皆若非天之所為者乾以元而統天聖人以元而御天御天之化見之於雲雨行施雲行雨施之化見之於時乘六龍

乾之元所謂帝也乾元之出見於復帝之出見乎震元者萬物之所以為性命帝者萬物之所以為出入者也乾為首首出者帝出也帝為庶物之主故曰萬物國咸寧

離為乾之正位午也坎為坤之正位子也龍之亢過乎午也其戰也過乎子也其潛則坤閉乎乾為

窮陰之結其見則乾闢乎坤為元陽之通其躍也于乾之四生其月為辰應雲行雨施之候既躍而木生木生而木上有火龍之文明也其蟄也于坤之四文其月為戌應白露為霜之候既蟄而金成金成而澤滅木龍之混沌也龍與乾坤相為周流乾坤之道惟龍得其變化

知圓如天故曰乾以易知行方如地故曰坤以簡能知通乎行猶乾通乎坤也知必行而後可以言知行必知而後可以言行猶乾與坤之相須也然乾之重在行故曰天行天以行而後見其天焉行以健而後乃不息焉君子以法天為學與天同其體則必與天同其用健者天之用也

彖人在一上為亼人在一下為下丆則一在夾上夾則一在人上人得人之一為大天得大人之一為天天者一而已耳莫大於一故曰一大為天天之行一之行也莫健於一故曰天行健地者二而已耳二順乎一者也一之所至二必隨之二之勢隨一之行无不至乎其極故曰至哉坤元

終日乾乾天之行健也君子如之君子之行天行也天之行无意於健而自健君子之行无意於乾乾而自乾乾其性同也

日生於子自子至午光明中天為自北而南天下將治之象自午而丑光明昏昧為自南而北天下將亂之象天之明幽在于日天下之治亂亦關於日乾之三即言日日在初為子之始闢也在二為丑地始闢也在三為寅寅人之始生君子為日之生故三言君子初之日在天二之日在地三之日在君子君子以日為賔而已寅之日出於三為寅故君子寅賔出日乾乾者寅也寅恭于日之始寅畏于日之終故无咎

天之行以日然不曰日行健者日以天而行天健故曰不息日法天故三曰終日乾乾君子法日所以法天天不可知知之以日日得天而久照君子得日而久於其道乾乾者久於其道也

天之行一息不離乎人人之行一息不離乎天天之健人以自強合之詩所謂永言配命也行者命也文王之詩七章言命者五言命而必歸於德蓋有文王之德斯有天之命也命不在天在文王天不能以命與文王亦文王之德能自有其天之命而已自強者敬止之功文王之所以為德之純者以此有周家學世世相承在乎敬止宣周公之盛稱之也

乾之三變則為履履虎尾而愬愬猶乘龍而乾乾而惕也憂莫咥人者若厲之象終日而乾乾夕而

惕君子之自彊其道如日夜之不息故曰反復道也日出而反其夜之道日入而復其晝之道如環无端與天行而不息也日如天之行君子如日之行也乾之三不變為天變則為日天不變故曰天行健日有變夜以變晝而君子不隨夜而變也夕而惕焉惟恐其夜之不變晝也乾乾於晝惕於夜日變而君子不變所謂通乎晝夜之道而知也

禮曰莊敬日強日強者自強之謂愈莊敬則其身愈強以其神存也精一以自強於中莊敬以自強於外而聰明睿知以之生壽考无期以之成矣

天道左旋旋以日地道右周周以月日從東出故見天道之左旋月從西出故見地道之右周天以日為道地以月為道天之行日之行也日行遲遲所以健日實也常滿而无闕健之至也然日中則昃故君子終日乾乾使其日常中夕惕若厲使其日雖昃而无咎

天與人本合而人每欲分之然人分而天不分我欲合斯合之矣天非自外入者也我非自內出者也天合我所以為天我合天所以為人然則何以合之曰強而不息

息自心也心通乎晝夜之道而知故息通乎晝夜之道而息天以息吹人人以息吹天天一息而不

通乎人則天之道息矣人一息而不通乎天則人之道息矣故不息者體也自強者用也天自強故不息於人人自強故不息於天

天不行以日月星為行地不行以水火為行故言天行者猶言地勢也气故曰行形故曰勢

易出乎天言易所以言天易之未作易在乎天易之既作天在乎易故言易者首言天言天者首言行子曰天行健乾者健之始乾乾者健之終故言乾而天可見矣言健而乾可見矣言自強不息而健可見矣健之象為〇无息之象也无終无始如循環然故孔之子佩之以示人

天道本乎元人道本乎仁學天者學其元而已矣學聖者學其仁而已矣然天以健故常元人以純故嘗仁是皆有其力焉健者天之力也純者人之力也一日用其力於仁則一日之力已仁矣終身用其力於仁則終身之力皆仁矣人之仁本无不足故其力亦无不足力者仁之用也

易重反復一日之終為反一反而一日之乾終一日之始為復一復而一日之乾始日之道則爾也復以復乾之初也乾始於初終於三三則又反初以復其道初非往而三非來所謂乾乾復之剛反則喜始之来復則憂聖人之所以重乾乾也

會篆作㑹日月相合為會也亨作亯亯之中有日日與月合為人之嘉禮隨之四所謂孚于嘉也嘉者夫婦相會之禮故曰嘉嘉之會為亨有日在亯之中則亨元者日之始出也亨者日之中也利者日之昃也貞者日之入也元者春之日也亨者夏之日也利者秋之日也貞者冬之日也合禮者日不過乎月月不過乎日各合其天然之則也人以一口相合為合咸之象也又合篆作合上銳下方又乾坤相合之象也又會古作㑹會以日不以夜故从日上从合者相會曰合也

仁古文作𡰥亻人也冂天也一一也一者天與人之心也心一而已心出于一則仁二則不仁一者何也乾之元也天與人所同有之體仁者亦體此元而已體元者亦體此一而已

禮者中而已矣喜怒哀樂未發謂之中中即禮也發而中節謂之和和即樂也故中和則一人之中和為天下之禮樂以中和為禮樂復以禮樂為鬼神一幽一明而无為之化與天地合矣

龍潛于水實潛于山也潛于山實潛于石也潛于石故曰確乎不可拔也艮為小石艮反則為震震為雷雷在艮為石石在震為雷雷出而石開石開而龍出故彖曰介于石雷以石為介龍亦以石為介也石少剛也雷少陽也龍之為石則以少剛為體龍之為雷則以少陽為用

確篆作𥕬龍以角為用角猶在乎石之閒則龍之未出潛也龍潛於石石已化為雷未化為石雷與龍一也龍之性善拔拔於石或拔於未故曰拔確者石之堅而難拔者也

正中者龍之中庸也中庸者君之德也龍之在田以君德而為師其在天以君德而為帝王然為師而有帝王之道焉秉筆削之權以明天經為帝王而有師之道焉垂危微之統以立人極

誠者物之終始物終於誠貞也始於誠元也乾之四德一誠也誠之至故健健故无息天以生物為誠君子以成物為誠天生之君子成之而誠之道乃盡

乾以元始物坤以貞終物合之一誠也元以誠而知貞以誠而作天之性在於元元者大極之謂也人之性在於仁仁者至誠之謂也天以太極為至誠人以至誠為太極易宗太極中庸宗至誠其實一也

人之性何以能盡至誠則能盡矣誠者乾也誠在天為乾乾在人為誠乾備元亨利貞之德與誠備仁義禮智之德一也誠者天之一也明者地之二

也天之一水也地之二火也水是則火自生誠極則明自發故天地之精通於春誠之所為也天地之神通於夏明之所為也堯舜當乾之大有其明之極者乎

中庸本乾二爻之文言而作亦乾之文言也天地之道以中人之道以庸合三才而一之故曰中庸中庸者龍之德也依乎中庸而其龍之德可以易乎世矣而不易乎世可以成乎名矣而不成乎名故謂之遯不見是者不見是龍之德也乾下三爻窮而在下之聖人也故於學業備言其本末帝王之道統在乎乾下三爻帝王之治統在乎乾上三

爻

乾首言中中字从乚从十河圖之數十在中故中字从十十地數也乚一也一即五也天數也中字乚之包十猶河圖十之包五也十包五混沌之前陰含陽之象也乚包十闢闔之後陽含陰之象也文字作於闢闔之後故中字以乚包十

人之心无知而无不知无知體也无不知用也所謂知者知其无知者也知其无不知者也知之所至吾至之至其知之所至不至其知之所至其知未至也知之所終吾終之終其知之所終不終其知之所終其知未終也故必至之終之知古作[illegible]

矢口為知不知則不能矢口矢口則知之為知之不知為不知斯謂之知又矢口為知者人知則矢口而言不知則否矢物之直者也心知之故口能直言

愚夫愚婦之知與聖人之知一也其不知與聖人之不知亦一也聖人者知愚夫愚婦之知不知愚夫愚婦之不知而已愚夫愚婦知其知與不知即為聖人聖人不知其知與不知即為愚夫愚婦故其功在致知至至之至者致也知之所至吾復致之斯至之矣蓋知本自至故吾可以致之物本自格故吾可以格之

知者已發者也其未發者无知也无知為知之本知為无知之本隸末而求本隸知而得无知故曰致知故曰知至至之知至者知也至之者至于无知也格至也至于其理也至者知之至也物以知而產知必以知而至之至于知則能至于物至于物則能格矣知至至之斯能知幾如神故曰可與幾也物至而知乃終知終者知至之極也終之者至于知之極也可與存義所謂物格也

知不可故格物者所以致之伏羲一畫從格物而得者也日月物也格日月之物而作易易者日月之迹也日月无知知日月之无知而代明不已者

格物也知人心之无知而能包含萬物者格物也識得一畫亦格物也知在於物物无知也

龍以木德而帝為乾之大人虎以金德而王為革之大人大人龍飛而同气之雲求之有水流溼之象大人虎變而同聲之風應之有火就燥之象雲者本乎天者而親龍於上風者本乎地者也而親虎於下以從其類此利見之亨也

雲以濕而蒸乎山水之所為也風以燥而起乎澤火之所為也龍者雲之類雲之從之水流溼之象也虎者風之類風之從之火就燥之象也聖人在乾為龍在革為虎萬物之睹之猶夫雲之從龍風之從虎也

龍以雲為用雲之所在即龍之所在龍不見首以雲為首亦不見尾以雲為尾故古文龍作䨼中龍也左右雲也見左右有雲可知其中之有龍矣故曰雲從從作从二人左右相交之象

龍在天則有雲從虎在地則有風從龍木乎天雲從龍是親上也虎本乎地風從虎是親下也雲與龍同气虎與風同聲雲為火之就燥風為水之流溼龍火之類故就燥至盈則亢貴用九以節其陽虎水之類故流溼至盈則戰貴用六以節其陰

龍不自用而用雲虎不自用而用風猶乾坤不用而用日月坎離不用而用水火山澤不用而用雷風也蓋八純之卦其體皆不可用而以五十六卦為用如人之身五腑不用而以六臟為用也

親上者鳶之飛親下者魚之躍所謂上下察也天者吾之浩浩者也淵者吾之淵淵者也人人有一天淵鳶魚在吾天淵之中天淵亦在吾天淵之中上察者非天也鳶之飛也下察者非淵也魚之躍也飛即吾之天也躍即吾之淵也鳶不知而吾知之鳶之飛即吾之飛也魚不知而吾知之魚之躍即吾之躍也飛也躍也貴也所以飛所以躍隱也知其所以飛所以躍則知吾之天吾之淵矣故善觀道者於大淵善觀天淵者於鳶魚

位不過至上在五之外乃位之外也位之外雖高而无民乾之亢龍剝之碩果是也然碩果而不食則萬民載之无民而終有民无位而終有位固有窮極而通之數焉

與時偕極者時窮則聖人與之而窮時通則聖人與之而通也天不能違時一闔一闢隨其气機之轉而運元亨於春夏運利貞於秋冬聖人盡人事以合天道亦如之

性者天地萬物之體也情者天地萬物之用也性以元而始大地萬物情以貞而終天地萬物性者

情之本元者貞之根静而為性性以生陽動而為
情情以生陰性中則不過乎陽情和則不過乎陰
未發之中中也故其未發之中則天地位於吾之
中已發之和和也致其已發之和則萬物育於吾
之和

山澤者天地之夘雷風者天地之中中通於夘為
二气之相與夘復於中為一心之相乎性中而情
夘非情不能以通性天地之情見於雷風之通天
地之性見於雷風之復雷風復於山澤即復於天
地也復者雷風之守其常通者雷風之行其變變
而歸山澤之體其道乃久而不已故雷風之道貴

乎動静不失其時一動而情通一静而性復其道
乃光故日月為天地之終始雷風為山澤之終始
山澤者天地之器雷風者天地之精精以气通器
以心合

天地之道始則中通於夘終則夘歸於中中不通
其夘无以為乾道之變化夘不歸於中无以為各
正之性命中通於夘者震三而巽四是已震之雷
從地之中而出以通地之中气巽之風從天之中
而出以通天之中气故有雷而物乃有神神者地
之性也有風而物乃有精精者天之命也

乾者天之性情元亨利貞者乾之性情元性而亨
情利性而貞情情以通其性性以正其情交相為
用者也

乾以始為美利始者元也美利者亨也雲行雨施
始之美利也品物流形其利之利天下也天不言
以雲行雨施為言聖人不言以時乘六龍為言此
其所以為大也惟元故大大故統乎天天非能利
也以元故利也元不可言故利不可言莫非元也
則莫非利也利之美人知之元之美人不知之然
求元於利而可以知元矣

其利出於元雲雨大明元之美利也萬物資元以
為始資美利以為終元為萬物之性美利為萬物

之命萬物始於性而終於命

一大為天一兀為元兀者高而上之象一在高而
上之上故為元一在兀之上為元一在大之上為
天天與元一也天之所以為天者元而已矣天為
元地為亨元以利萬物故曰乾始能以其利利天
下始者元也亨以貞而後可經其亨

元彖作丙二陽在人之首也一陽下乾也二陽上
乾也乾者元也重乾以為首故曰元首元又乾卦
之象在卦為乾在宇為元在人為首乾為有首為
人之元元以統天亦以統人故為大

元者天之命於穆而不已者也无所謂性性即天

之命而已矣萬物資天之命以為始以為生所謂率其性也未率則為元已率則為亨修之則為利為貞元也亨也乾之知利也貞也坤之作惟有乾之知斯有坤之作知而不作其知不能至也故貴知至至之作而不知其作不能成也故貴知終終之知至至之以為作之基始知終終之以為作之終易之道先知而後作故先乾而後坤

乾坤用三陽三陰六子用一陽一陰三所以分一所以合三全德也一偏德也君子之道以全為體偏為用全為性偏為情故曰旁通情也易貴旁通六子者旁通乾坤之情者也卦為正象為旁象為

正爻為旁六子發揮乾坤而象爻發揮八卦人之身首乾而腹坤美在其中則坎離也暢于四支則震艮巽兌也坎離中而震艮巽兌旁中以旁通猶性以情通也蓋中不可通以旁通之天地中而日月旁日月所以通天地也山澤中而雷風旁雷風所以通山澤也

天一生情地二生性六爻發揮者以地之性旁通天之情以天之情旁通地之性也性不可通以情通之情不可正通以旁通之乾為正聖人為旁聖人旁通乎乾乾无聖人則乾幾乎息矣乾體也聖人用也乾之象體也六爻用也聖人之旁通乎乾

也以象以六爻而已發揮之而天地與聖人之情皆可見矣情字从青青者生之气故情从青性从生盈天地皆生气之充周故天色常青春為青天未生之气也又性奇而情耦乾奇也故言性咸恒耦也故言情旁通者以性之中而通情之偏故曰旁

大人與天一也大人弗違乎天故天弗違乎大人天先乎大人大人亦先乎天其後天而奉天時也亦其所以先乎天而已耳天无作聖人雖有作皆先後乎天亦未嘗有所作也

聖人以天道為經人道為權隨其時而制其宜故

能以天道之常而通人道之變法天之時以為律法地之理以為師上律天時律夫四時與日月也下襲水土襲夫川流與敦化也川流為水之不息敦化為土之含弘

易之體不可言故止言用知進退存亡得喪而不失其正易之用盡於此矣天地知進而知退日月知存而知亡鬼神知得而知喪大人之用如之故能與天地合德與日月合明與鬼神合吉凶

乾多言德德古作惪从直心為德在乎心目之間者也內有心則外有目心正於內則目正於外有德之人十目而視其心一毀不敢愛也

乾卦終

番禺　屈大均　譔

☷☷坤

☷古地字☷者地之形也形有間斷故☷氣无間斷故☰☰實故能健☷虛故能順實所以生水虛所以生火有火而天乃有神有水而地乃有精禮稱地藏神神者地之所出故求神必於地求氣必於天神以坤為用氣以乾為用无坤則神无所麗故神字从申坤亦從申申中陰土也神出於陰之土故从申又古坤字作𡋯巳亦陰土也重土為博厚之象博厚故出神无窮灸作申伸也

易因龍馬之圖而作故乾首言龍坤首言牝馬龍亦馬也故乾又為馬馬之八尺者曰龍易本於龍其亦龍書乎易一乾也則一龍之所變化也一龍之所變化故羣龍皆无首也羣龍以一龍為首也龍在天而雲從在地而牝馬從坤之從乾猶牝馬之從龍也然不貞則失其所以利而非從之道曰利牝馬之貞者龍為元牝馬為貞元則亨貞則利也凡牝馬最貞而龍善變龍以變為元牝馬以不變為貞曰主者坤以乾為生牝馬以龍為主也得朋者得其朋以從其主也北方馬羣每十牝隨其一壯不入他羣故曰朋然東北馬之所生其朋在焉而曰喪朋者何蓋以龍居西南凡馬之欲從龍必往西南非喪其東北之朋則不可以得西南之朋而與之從龍也喪之東北得之西南故曰乃終有慶也東北牝馬之始也西南牝馬之終也故曰乃終也龍一而牝馬二乾一而坤二君一而臣二故曰朋也一牝馬從則衆牝馬皆從故曰乃與類行也牝馬地類也龍天羣也龍之天在西南則牝馬之地亦在西南也從龍故行地無疆也乾之壯龍自地而飛天以從乎火始坤之牝馬自天而行地以從乎水始水始于風風為先天之情以閑乾之元气牝馬之柔順也火始于雷雷為先天之性以闢坤之元脈牡龍之剛健也

天地以行為道天行莫如龍地行莫如馬故以龍譬天以牝馬譬地龍以元而變化不測牝馬以貞而隨順首常而以得牝之生為利主在西南西南乾也先迷於東北後得於西南而與其類以行以從乎乾安貞之吉也若剝之五貫魚以宮人寵是也魚與宮人西南之朋也貫之以之以從乾與類行也剝東北之卦喪其東北之朋而得西南之朋以承君坤安貞之道也地之陽气始東北而盡西南其陰气始西南而盡東北西南得朋得陰之朋也西南者坤之位也朋則兌離巽所謂陰之朋也

與兌離巽而從乾與其朋以從主也喪朋者得兌離巽之朋於西南則喪艮坎震之朋於來北也朋从兩月而斜者上下兩弦之月也上弦象震下弦象艮兩弦相合是為望夜之月月至望而明得朋則如望夜之月而全明矣

乾以元為德坤以貞為德坤惟永貞故能主乎乾之元至乎乾之元斯得主矣坤非元无以為主主者乾以君之者也坤得之而一心以從若牝馬之隨其壯斯為坤之利也牝馬者何古者天子乘龍諸侯乘馬乾天子之卦故言龍坤諸侯之卦故言牝馬

一陽未動坤之先迷也一陽初動坤之後得主也坤陰以乾陽為主坤六陰為朋一陽生則坤喪一朋二陽生則喪二朋也喪其朋乃能至於乾而成化育之功又坤尚往往故喪朋得朋乾尚來故曰來復復之上曰迷復坤之極也坤迷故復之上曰迷復復其乾之初則得主矣主者乾之元也復之初爻主也坤以震之長子為主也

武王起於坤之西南為解之主故曰利西南得十亂以為朋故曰西南得朋又周有陰德故利西南以姬為姓商有陽德故利西北以子為姓蓋陽气始於亥生於子形於丑故乾位在西北陽之正也陰气始於巳生於午形於未故坤位在西南陰之正也文王篤守臣節為坤之終武王征誅為天子為乾之始坤終則乾始故文王之後有武王

坤之元從乾元之大而无不至故曰至至者順之至也坤以至於乾為順陰隨陽之道也有至有不至則萬物无以資生至者元之妙也非元不能大不能至不能大則萬物之性无以資始不能至則萬物之命无以資生

含弘者坤之翕也光大者坤之闢也乾為仁坤為知知故以時而發也坤靜翕則含乾之弘也坤動闢則光乾之大也含乾之終光乾之始也

學乾者聖人之事也學坤者賢人之事也賢效法於聖坤效法於乾乾以一元而資始坤必以至其元而後可以資生至乾之元坤之所以為能也坤欲至斯至蓋莫易焉迷而即得不遠而即復又莫簡焉故曰仁遠乎哉

生篆作㞢中出土為生庶物之易生者惟中春之時中先庶物而主中生則庶物莫不主故主字从中中初生為屯屯之下有日則春也日在中下陽在下也在復為雷在地中在乾為潛龍勿用而中得坤元之先已勾萌畢達矣坤元之資生見於中故坤後即繼以屯

地勢坤坤順也地以順為勢禹之治水行其所無事法地之勢也地之勢自北而東以至南天之行自南而西以至北禹治水始冀終揚順地之勢也天行逆故尚左地勢順故尚右順其勢故得无事而有地平之效地以順而平天以逆而成其道故爾故曰地勢坤

一无耦二所以偶一--者一之偶也一气也--形也有气則有形有一則有--气以健而成行形以順而成勢坤从土从申土位在申而申亦勢之順者也地勢順所以順天山水始西北而終東南所以順地東南生方也山與水皆趨焉所以生物

天之行始于西北而終于東南地之勢順乎天之行地之不滿東南天行之終也天行終則地勢亦終而成大澤故觀天者於其行觀地者於其勢勢至大澤而終故曰地以天為行天以地為勢

初為霜陰之徵也上為堅氷陰之盛也露者光之澤所零霜者巽之風所凝也露晞而為霜以收縮萬物百卉皆成而黄歳事以成則九月之候也乾用九至九月而終坤用六自十月而始漸摘乾之餘陽也堅氷則坤之純陰也曰至者一陰始於小至自六月至于九月餘陽盡而坤乃得用其小至之陰故曰至也君子於小至而已知其霜於履霜而又知其堅氷其漸孫於小至[illegible]履霜為坤之始龍戰為坤之終坤雖用六始七日其實用三始十月此坤性之馴不與陽爭所謂也成有終也馴者牝馬之貞也戰則乾之戰也氷堅而龍不能出故必戰而後能出也血者堅氷之所為也氷之上為坤氷之下為乾氷之上為牝馬氷之下為龍故不得不戰而其血之玄黄句恤也玄龍血也黄牝馬血也先玄而後黄龍已出而在牝馬之上也此十二月之候也

初在卦之下故曰履霜象初氷象諸爻履有上往之義霜往而為氷霜為陰之始凝則氷為陰之終

凝也馴習也露習而為霜霜習而為氷皆馴而志者也

乾以雲雨流其陽坤以氷霜凝其陰雲而後雨霜而後氷乾以雲雨為道故曰乾道變化坤以氷霜為道故曰馴致其道一雲一雨而乾之道盡矣一霜一氷而坤之道盡矣四以霜而括雲之囊以氷而括雨之囊所謂坤以藏之也霜者雲之終氷者雨之終所謂有終也有終者藏之事也雲與雨皆藏於坤也

陽以散為道陰以凝為道凝者藏也藏乾之君於中也果之仁乾之君也陰不凝則仁不保合无以

為資生之本静也翕凝之至也履霜為陰凝之始堅氷為陰凝之終

凡雪寒在上故高山多雪霜寒在下故平地多霜坤為地故言霜也平為人所履故言履霜霜自五月而生至九月而肅肅而後凝凝則為氷之堅是為至日故曰至氷小至於五月而大至於十一月小為短故夏至曰短至大為長故冬至曰長至冬風著土以行氷之堅風之所為也坤之初其風最下吼地而生寒故氷以之而堅河腹以之而當坤之復為仲冬氷堅之候而育雷胎於其中外氷而内雷其道不遂氷終則雷始在於反覆之閒故

一之日為暢月一之日觱發然風寒有霜之時也二之日栗烈然气寒堅氷之時也

天地之道始終于水水者乾之气包乎七十二候終于氷堅始于凍解皆水也蓋乾之元見于气气見于水水見于氷春時盈天下皆陽水之气下降而為雨上升而為雲雨與雲陽水之通者也冬時盈天下皆陰水之气上融而為雪下結而為氷雪與氷陰水之通者也故天需雨而地需雪雪多則氷厚而五穀資以繁生故乾道在乎雲坤道在乎氷氷堅于冬故冬篆作𠔇仌氷之象也冬見于氷故𠔇字从仌春見于艸故春字从茻

惟君子惟能履霜未霜也而知其霜已霜也而知其堅氷有馴致之道焉坤一陰霜之始也履其始而知其終至于堅氷泮陽气犢盈而履之心未已至于雷在地中復矣而猶閉關于至日潛龍於九淵則猶履霜之心也日復於子而出于寅是時霜以日而消堅氷以日而釋而君子又乾乾於日之始而惕于日之終也

坤初之霜自乾上之亢龍而来霜者亢龍之所為悔也凡陽極而亢必凄之以陰陰生於五月至九月陽盡而太陰始為大冬君父之雨露已窮臣子之雪霜方始履之履之有秋肅而无春生大節以

之而見可不慎歟

君子之能履霜以其見微而知著也詩言履氷易言履霜君子戴陽而履陰陰欲其下以為履陽欲其上以為戴始霜而終氷霜與氷非君子莫能履之在乾則乘龍在坤則履霜各以其時而兢惕

露者土之气升則為霧結則為霜雨者水之气蒸則為雲凝則為雪坤為地故言履霜不言露者以乾至九月而盡九月霜降之時也履霜而知堅氷之至氷生於雪不於霜霜陰而氷陽見陰之始凝而知陽之將散也陽始為雲終為雪雪者雲之窮也陰始為霧終為霜霜者霧之窮也

風化為夬之露露凝為坤之霜霜而氷而風為乾之氷皆
陰道之所馴致也白露而霜而氷而風之為化窮
矣氷者水之所為也風之化窮於氷則乾之變通
於水矣故坤以氷而窮乾以水而通然水之將通
也必有一困困所以去故生新故水為氷新水為
泉泉之出于蒙者天一之精也天一奮于地為震
震為雷雷生于夫一者也天一生水水以生雷天
一生雷雷以生水其道皆始乎氷
復一陽初動而乾之龍猶潛姤一陰初動而坤之
氷已至氷至於五月无氷而為有氷言其漸也至
二至也霜始於小至氷終于長至也霜者氷之漸

君子見霜而豫辯其為氷也陰之始凝為霜陰之
終凝為氷霜以馴而致氷不馴不可以為道霜而
必氷疑而必戰戰而必血皆馴致其道也聖人憂
之危而慮之深方姤而憂霜氷方泰而憂城隍方
豐而憂日昃蓋思患預防之道也
白露而馴致為霜履霜而馴致堅氷其所由來者
以漸故於白露而辯其為霜於履霜而辯其堅氷
其道貴早夫子蓋為君父而言此春秋之旨也君
父之安危在於辯之遲早使之霜而不至于堅氷
龍而不至于戰而乾之道得矣
霜降于陽之盡時惟九月龍戰于陰之極時惟十
有二月坤之上六十有二月之時也日短至陰陽
爭龍之戰陽之爭也陽气勝而陰血敗故有玄黃
之雜玄黃之血堅氷之所成也堅氷塞天地之房
非龍戰不能通之以成闔闢乾坤之大業故萬物
之宣露以龍龍之奮發以戰
春秋書法多本易坤之上曰龍戰于野坤之時无
龍无龍而書曰龍猶春秋書王正月天王出居天
王狩也文中稱王不一周公人臣也故文多稱王
孔子人師也故大象多稱君子
天地之數五其位亦五乾自下而上至五而止六
則无位故曰貴而无位坤自上而下至二而止初

則无位則賤而无位也進則為貴進至上而貴止
矣故以乾之上為貴退則為賤退至初而賤止矣
故以坤之初為賤位不過五過乎五則必有道以
處之亢龍而有悔所以處夫貴也履霜而知堅氷
之至所以處夫賤也亢者貴之象也履者賤之象
也
乾自下而上至五而中逆數也坤自上而下至二
而中順數也二者坤之五也故以直方大歸之坤
之德盡此三言矣坤以順承天為道故其數順順
者退之象也乾主進退坤主退進至五而天行之健
至矣退至二而地勢之順至矣天地无終窮之道

上者乾健之窮也初者坤順之窮也進至於五則
不窮退至於二則不窮
古文大作巾一直則為十一曲則為大曲者天之
象也直者地之象也曲以覆其上直以承其上象
莫大焉大莫過於天地一天一地相合故其字為
大
二為坤之主其位中正言直方大者地勢之象也
言其象而知其德矣德以順故直以靜故方直方
故大而合乾以无疆
或謂天气自下而上故曰直初二兩揲畫象地之
方故曰方直之厚方之廣有形之大无與比故曰

大不習習重也不復有如此之大也南北東西相
去皆三萬里故曰方此以地勢言也地言勢以其
形天言行以其性陽之性健故曰乾健當云乾健
者乾字之訛也天性剛而情柔性剛故曰利情柔
故曰貞故曰利貞者性情也
水古文作☵火古文作☲曲則為水大之字直則
為坎離之卦卦本乎地故其象直字本乎天故其
象曲直自地出故卦從二土曲自天出故字從一
子子之數一一以闢天故字者天之數也土之數
二二以闢地故卦者地之數也卦從下而上下地
也故言本乎地字從上而下上天也故言本乎天

方古文作口坤之象也坤為形故方圓古文作○
乾之象也乾為气故圓气以生神圓以生方故神
在地中方在圓中
天之則圓地之則方常人能率其圓而不能修其
方終亦不能率其圓聖人不然其不踰矩圓之至
也修其修則以合乎天則也地之則坤之二是也
直方大矩也不習不利不踰也聖人以坤德而復
其乾德故可以配天
天精也精之規圓地神也神之矩方方生於直圓
生於曲命尚之至應之月化性直之盡應之日變
日外盡其明則變月內致其誠則化

直其正者直所以為正也方其義者方所以為義
也正之所在曰直義之所在曰方一為曲二為直
一為圓二為方在坤之二故曰直曰方惟順故直
惟直故方坤之德也
方其義所謂離德之隅也中之方見於外之廉角
也凡坤之德方乾之德圓圓以行仁方以太義故
曰方其義從心所欲為乾之圓不踰矩為坤之方
聖人德合乾坤如此
動古文作ㄖ中一丨而乍彐扶之動之象也然坤
本不動六二言動蓋以靜不能從乾動所以從乾
也又一為靜二為動乾坤皆靜於一而動於二初

之潛之敍皆靜也二之見之直以方皆動也坤之二以動而見其直以方動者坤元之動也乾元以靜為大萬物之資始始於靜也坤元以動為至萬物之資生生於動也不靜不可以為大不動不可以為至

乾坤之動皆直人受乾坤之直以生故曰直其正不直則不正也又敬則有動皆直而與乾坤合德故曰敬以直內直主也心无主以敬為之主也又直直也人不敬則曲曲生於不敬敬之所直上貫于天下貫于地中貫于人故繫辭曰其動也直直者所以合乎天之動也語曰人之生也直直者所以合乎人之生也而敬者所以反乎其直也人心本虛有敬以實之斯能直矣坤之二尚敬以坤之二虛也敬者乾之二也以乾之二而實坤之二故可尚也乾之二曰存其誠誠者敬也

不習者效法乎乾乾之所至坤亦至之順之至也其直方之大皆效法乎乾而得之不必習而始利也靜之翕敬以直其內也動之闢義以方其外也外之不方由於內之不直也方以義非義无以為方直以敬非敬无以為直能敬以直內自然義以方外義生於敬方生於直故曰合外內之道也然必得其敬之體而後可以生敬故先儒謂學者先

須識仁以誠敬存之仁者乾坤之元是也仁之象圓義之象方義以方外則仁以圓內也仁屬圓故凡艸木之實其仁皆圓

坤至柔而動也剛謂震也震復於坤之初為雷在地中之象動於坤之二為雷出地奮之象故曰六二之動又曰其動也闢坤翕於初而闢於二翕以為霜闢以為雷雷之動也直以方直之於內以為正方之於外以為義雷之德皆坤之德也坤之德以二為至故於二言之

習文上為二月二月者陰二也下為一日一日者陽一也陽一而陰二是為習坤曰不習陰二之得中者也坎曰習陽一之得中者也月在日上日月相交之象也兩月在日上日月常相交之象也常相交故謂之習

含章者以陰包陽之象也天地之道陽未有不包陰陰未有不包陽內无陽之章則外无陰之文坤之含章而有黃裳之吉蓋陰之文也

惟天至文然吐地之章以為文惟地至質然含天之文以為章火以含日之章水以含月之章石以含星之章土以含辰之章含之弘故吐之光之

坤之謙以五陰而含一陽有含章之象弗敢成者謙之至

含章可貞含陽之章而為陰之貞也陽依於陰陰之含陽亦陰之所以為章也月无日不光陰无陽不章坤之黃裳陽之章也文在中者陽在陰之中猶月之中有日水之中有火也元者乾之元也坤之元即乾之元坤得乾之元故吉也元在乾為大在坤為至黃裳之內包金純玉粹之精堅氷之中藏雲行雨施之密此地道之所以光也

乾用九自寅至戌而陽盡坤用六自申至丑而陰盡然坤用六而不純用六自子至寅乃止用三耳用六其名也用三其實也申酉戌三月皆有陽坤遵之不得純用其六也亥則陽自九地而出午則

陰自九天而來而陰陽皆微薄不能用必至寅而陽始可純用用至戌而陽盡故曰用九必至子而陰始可純用用至丑而陰盡故曰用三也用九包乎用六蓋天大而地小陽大而陰小陰之行猶不離乎陽之用此陰之所以從陽臣之所以奉君也所謂含章可貞也含章者乾為文坤為章含乾之文以為坤之章又不敢以坤之章為坤之章而以為皆乾之文故曰含也乾之含元所以為文坤之含章所以為貞故曰可貞也

乾陽實故主吐坤陰虛故主含彖曰含弘惟含弘故光大文曰含章惟光大故章无成者含之於始代有終者含之於終也含乾以為博厚含萬物以為化光代者含之以為元亨之德藏者含之以為利貞之功皆陰之美也乾吐之而後可元坤含之而後可貞有成而曰无成无終而可有終皆含之美也乾有始而无終坤有終而无始然乾實始乎坤而坤弗敢居於始坤實終乎乾而坤弗敢居於終斯其所以為含也以時發者含為發之本坤中虛藏乾之君於中故曰含乾能元而坤能貞乾坤之元同而貞異故曰可貞或從王事所謂以時發也无成者含章之極也无成故有終坤欲有終乾欲有始也代有終者代天有終也天為始地為終

天无終地代之而有終地无始天資之而有始坤之三為申土之伏也土之德含故以含章為貞含而以時發之故品物得以咸亨非時之發為物蓄害以不能含也章者萬物之章陰之美也乾保合於上坤含章於下而太和之气乃絪緼而不散乾之三與坤之三對乾乾者保合之象也保合所以為元含章所以為貞

初之霜至四而成堅氷矣坤之囊為堅氷所括矣此坤之靜翕以為廣生之時也初囊底也上囊口也雷反于山而水化震未起于艮其底不闢風反于澤而火化巽未起于兑其口不闢故曰括囊也

山澤之囊皆括也四當上下之交中以為括也又
四與初應霜履於初故囊括於四霜履於天地閉
之始囊括於天地閉之中龍戰於天地閉之終至
血之玄黃而天地閉矣玄黃者震之所為也坤終
而后震始震者開天地之囊者也文言曰天地閉
閉者括囊之象蓋重陰之始天地不通天地亦且
括其囊而況於賢人乎坤為布為腹囊布囊布之
有腹者也小曰橐大曰囊藏乾於中含弘光大之
量不可見所謂括也无咎者負也无譽者未起元
也又囊括而上下之口不閉不成巽兌故无咎譽
月令仲冬之月毋發天地之房令气且泄房者囊

也天地自括之自開之人而發之斯有災眚矣
黃空為衣而不空為裳空為衣者黃之道也為裳
者黃之德也五有黃之道不敢為衣而安於為裳
不以道見而以德見也文在中者何黃而為衣文
之在外也黃而為裳文之在中也天下而有黃裳
天下之章也文明莫大焉有黃裳而後有玄衣黃
安於裳斯玄安於衣矣黃而不干於玄而能以玄
為君斯玄不疑於黃而得以黃為臣矣坤為帛而
黃故曰黃裳乾衣而坤裳也黃者坤之元玄者乾
之元故曰元玄衣者衣之吉天之衣也黃裳者裳
之吉地之裳也天之玄在首玄衣者乾之首出也

坤之黃在腹黃裳者坤之腹藏也首安其玄腹安
其黃故元言衣尚其上者為裳故裳字从尚
乾之首玄坎得乾之首水自乾首而下故曰玄坎
玄為上衣者象乾之首也坤之腹黃離得坤之腹
火自坤腹而上故曰黃離黃為下裳者象坤之腹
也乾為行玄者行之極也坤為文黃者文之中也
人之身精玄而神黃精在首以為於穆不已之天
神在腹以為黃中通理之地精无始以乾之玄為
始神无終以坤之黃為終
飛龍在天其衣玄北馬行地其裳黃北馬者飛龍
之配后者君之配也君垂其玄衣后垂其黃裳而

天下治此聖人之所以取諸乾坤也黃裳者鞠衣
王后六服之一也黃中通理者黃其外復黃其中
外以正位內以居體此美之至也乾之五以位乎
天德為吉坤之五以居乎地體為吉
黃裳者諸侯之章故曰裳裳者華芸其黃矣我覯
之子維其有章有章斯有慶故曰黃裳元吉諸侯
服其黃裳而天子予以玄袞及黼故有慶
易言黃裳黃之空為裳也詩言黃裳黃之不空為
裳也黃裳女君之所服而使綠衣之賤妾得之是
綠衣之不吉也
十一月為戌坤黃裳之文也斯時也雷在地中震

之玄黃將判矣惟坤有黃裳之德故生震以為長子而開蒙之天地其德蓋始於七月之含章八月之括囊包含其震以為復之本剝之貫魚以宮人寵皆黃裳之德也長子生於坤之黃裳之后不生於剝之宮人然必龍戰而後能生不戰則否血之玄血長子初出胎之象也玄天之精黃地之血精血既成而後玄黃斯判也矣

水為玄故曰玄酒曰玄尊火為黃故曰黃離坤之黃裳火在地下之象也坤以火為德故其美在黃裳乾之玄冠水在天上之象也乾以水為德故其美在玄冠也

篆衣作仌象覆二人之形人乾也衣在上无物足以尚之故乾為衣裳者上有衣以尚之宮為衣所尚有臣與事之道故坤為裳又衣外而裳內衣使人見裳不使人見所謂陰雖有美含之也衣以玄為貴裳以黃為貴美者貴之至者也元吉者乾以玄為元坤以黃為元裳而黃故曰元吉裳曰下裳下裳即裠也衣為君而在上裳為臣而成羣故曰裠

乾之龍於初爻則見蓋坤之龍所始也坤之龍於上爻始見蓋乾之龍所終也原于乾之龍之始可以知坤之龍之終反于坤之龍之終可以知乾之龍之始

乾之三不言龍以龍在也坤之上言龍以龍不在也龍不在以陰之極也然陰之極而龍乃生龍始生而微為窮陰之所伏必戰而後出傳所謂戰乎乾也于野者坤戰乎乾其野在西南東南乾戰乎坤其野在西北東北也于曰其道窮也使坤戰乎乾而後陰生乾道之窮也使乾戰乎坤而後陽生坤道之窮也其血玄黃者坎為血卦上為坎之極故稱血龍之初生陽气未足故為窮陰之所傷玄之气雜于黃之血彼此未分故合言之曰其血玄黃也然玄黃之血中有長子焉龍不戰則无玄黃之血以生長子故戰者乾坤之以殺為生者也萬物以此戰為資始焉為資生焉故龍之未戰乾之靜以專也龍之方戰乾之動以直也直故戰而勝以大生

太極一圈之中白者气也黑者血也气惟一故陽儀為一而成象于天血有二故陰儀為--而成形于地血之玄黃坤將闢而生震之時也震為玄黃得乾坤之一陽二陰以成體一陽為玄二陰為黃玄下而黃上以出萬物此坤畫而生復之象也

坤之四乃詩所謂一之日二之日之時也風之懍發气之栗烈皆所以括天地之囊而堅水澤之腹

者也斯時也龍為堅氷所傷而气變而為血血以
氷為始氷以血為終而陰亦甚傷矣
乾始于一至于九坤以十終之十者坤之數也九
者乾之數也然坤无十十即乾之一也九終而一
始以為坤之十十者一也而坤非能自為一也亦
以乾之一為十以終夫乾而已乾不自終以坤而
終故曰代終明坤代則乾有終不代則乾无終
陰陽相爭陽薄而欲動所為戰也戰震也動而欲
闢震之未將生于玄血之玄黄盖陰陽之雜坤大
終乾大始之時也復之雷玄黄之血所生者也故
曰震為玄黄玄篆作㝠黑而有赤色者為玄黑者

水之精也有赤色則水之神也坎之上下⚋為黑
中一為赤色離之上下一為赤色中⚋為黄震生
於坎先玄而後黄故曰震為玄黄一震而乾之玄
以大始坤之黄以大終
陽陰消長之數皆不過五自復而臨而泰而大壯
而夬其卦五乃成純乾故曰天數五自姤而遯而
否而觀而剝其卦亦五乃成純坤故曰地數五一
卦為一數至五卦而陽陰消長之數盡與一爻為
一數至五爻而陽陰消長之數盡一也六在數外
故乾坤有亢戰之窮窮篆作窮龍之躬潛於堅
氷之下如在穴然故曰窮又龍在坤之剝為碩果

碩果在剝之坤為龍龍之戰碩果之不食皆窮之
象
乾待坤以終故陽无十坤承乾以始故陰无一十
承九十以代乾九之終也一乘二一以作二之始
也乾元之大而坤至之二至乎一也陰至乎陽也
二不至乎一陰不至乎陽則无以資萬物之生也
九者陽之極數六者陰之極數一九一六而三才
之事盡矣故乾必用其九坤必用其六毋使其數
極而不反用者所以反之也用九所以反其元以
不過乎天剝用六所以反其貞以不過乎地剝
乾用九以无首為大始坤用六以永貞為大終无

首者无始也无始者大始也乾如圜循之无端潛
為亢之終亢為潛之始終不可為尾始亦不可為
首故其象為龍坤之終終其乾之用耳乾大而坤
小代乾之終故曰大終又乾之元大而坤必至乎
其大故曰大終
終者何大冬之時乾元之气微細如絲在於堅氷
之中緜緜不絕故終字从糸从冬冬為一歲之終
故曰大終終字篆作紁仌氷也坤之貞以氷終乾
之元以雷始氷為大終則雷為大始也雷大始於
屯也之時氷泮而雷動雷破氷而出雲乘雷而生
而坤之事至是乃終

地始於柔而終於剛剛者靜之極也故用六利永其貞貞以起元而元不可見見於復復乎乾而後坤之功以成

乾始終於元坤始終於貞惟永其貞而後可以至乎乾之元至乎乾之元而坤之大有終矣坤之大在乎有終乾之大在乎有始

天以玄為質以黃為文故天之文多黃地以黃為質以玄為文故地之文多玄日黃其外而玄其中日之文天之文也月黃其中而玄其外月之文地之文也易多言黃言白不言玄黃者玄之中也黃在玄中也白者玄之外也白在玄外也曰黃中者

黃无外也外即天之玄也不曰玄外者玄无中也中即地之黃也黃之外惟玄天在地之外也玄之中惟黃地在天之中也玄以黃為體黃以玄為用玄无黃有气而无形黃无玄有形而无气形气相為因依猶衣裳相為表裏也天之文玄地之理黃君子黃中所以通地之理也君子玄外所以通天之文也

方戰時玄黃相雜故曰天地之雜既戰而天地分故曰天玄而地黃五玄也上黃也上欲陵五變玄而為黃五之戰所以復其玄也血者黃之血也玄有气而无血而陰未離其類欲與陽戰而卒不免於傷故稱血以警之夫使陰而離其類則玄變而為黃而无血矣而玄必不可變而黃黃必不可變而玄天地之分則爾故自龍有此戰而陽气遂升於外而為萬物發育之本陰血況之於內而為萬物含藏之基

乾至九月而終十月則純陰用事矣古者嫌於无陽而以十月為陽月无陽而為有陽此坤之上所以稱龍也然當是時龍方戰无肯知其為龍者以未離血之類也血之玄黃所以為龍見之本龍見則為气而非血矣血者龍之始也冰者雷之始也龍潛於冰之下而戰于血之上龍一戰而冰開冰

開而融為血血之玄黃胎雷於其中以生長子乾之元於是始而亨矣玄黃者乾赤坤黑相雜而成者也敗血之色也血所以養地血而敗焉致成玄黃之色蓋陽气勝之故焉也陽气勝者龍雷所繇以生者也

當括囊之時乾為坤所閉而弱陰結非震不足以開之震以雷而從乎龍龍在玄黃之囊方戰乎東北之野震一出以濟其屯而天地之雜分矣分則天玄地黃有气而无血气為雷雨之動血為冰霜之消而萬物於焉大亨矣大亨則乾實而坤虛雲雨出于乾之實與冰霜出于坤之虛異矣

坤卦終

翁山易外卷三

番禺　屈大均　譔

䷂ 屯

屯者何雷動而水生水生而木起之象也水元而木亨屯者元之始蒙者亨之始也水生於屯木生於蒙屯之時水在雷外見雷而不見水其時水尚未生而雷之爲主也蒙之時山在水外見水而不見木其時木尚未起而水之爲主也雷爲生故水從雷生水爲生故木從水長震木也而當屯時震爲雷而不爲木雷者水之父也艮山也而當蒙時艮爲木而不爲山木者水之子也

屯者地二成雷而後天一生水之象蒙者地六成水而後天三生木之象此河圖數也乾坤爲先天之體屯蒙爲先天之用有乾坤即有屯蒙屯之雷所以開天蒙之水所以闢地雷生於水而後水生於山水以始雷雷亦以始水

屯之雷動而天通於火矣蒙之泉出而地通於水矣天通於火而資始之元乃見地通於水而資生之元乃見故天以火爲遺者也而其遺生於地地以水爲遺者也而其遺生於天

屯蒙皆有坤无乾蓋以震坎艮皆坤之所生震非坤无以起雷坎非坤无以興雷艮非坤无以出泉也雷爲雲之始雲爲泉之始皆坤之含弘所致坤代乾以行其元雲雨之行施大明之終始皆於屯蒙見之屯蒙之乾不可見以坤之所爲乾皆之所爲也

風水之道升之則爲風降之則爲水故水消則新水長故水消于風則新水長于雷雷動乎水中其水猶故水也至雷起則山下出泉而新水生矣雷與水相生雷生于水水生于雷雷生于水爲屯水生于雷爲蒙

水出于雷雷動乎坎中而水生水之初生上爲雲而下爲泉雲者水在上之蒙泉者水在下之蒙也

雲與雷屯雲未上于天也需則雲上于天雲盡爲雨見雨而不見雲雲雨盡爲水見水而不見雨矣

天地之道全起於乾偏起於震震之爲用猶是乾之龍龍自坤極而戰戰而玄黄以分其精至足故爲屯之水以起雷雷動而雨滿盈水之至足也雷以水足而動故曰動乎險中又龍之戰所以開屯而是時龍乃初生未離乎陰之類則气猶未足屯故稱血爲血以屯之雷而開開則其气爲雲而雨滿盈於天下矣

水卦凡十有五始屯終未濟蓋雷空在水外以爲萬物之生火空在水内以爲萬物之成未濟火在

水外猶之乎雷在水內而屯也雷亦火也屯雷在
水內有既濟之象故曰動乎險中大亨貞雷貞於
艮元於震艮反為震見亨而不見元故曰大亨貞
也
屯之象乾與坤始交而生震震動乎坎險之中而
為雷雷動于下而雨滿盈于上雨滿盈而艸昧此
乃天造之時也卦有坤而无乾无乾則无天雷出
于地所以開天也開天以雷開人以侯侯為肇造
人倫之主故宜建之不寧者雷方磐桓險中未在
天上故不寧侯蒙作侯人能挾矢以平天下故為
侯震為矢震之初矢之象也一陽之動也直故有

矢象因直而知其為矢因天而知其為侯相生者
也
雷以開日雲以開月侯以開天子建侯而不寧所
以為經綸也初之磐桓不寧之象也不即為天子
利居貞也所以然者也屯為正月之卦正月時水
欲通而土尚塞天欲闢而地未闢其象混混沌沌
雷尚在乎險中而雲未上于天雷與雲皆未有攸往
也大人闢屯宜法天之時雲雷磐桓則已亦磐桓
雲雷居貞則已亦居貞雲雷未有攸往則已亦勿
用有攸往也侯者乾坤之長子震也長子為侯中
子為丈人丈人為師先教而後使之戰初之發蒙

啓之以君臣之義上之擊蒙示之以仁暴之分初
之發三令五申也上之擊不用命有顯戮也丈人
如此然後可以行師以衆正天下衆者蒙也蓋侯
至師而始尊為大君丈人至師而後成其開國承
家之業故屯不繼以師而繼以蒙貴乎教也民未
知義不可以行師民未知仁不可以得天下也
天道尚水地道尚火易先水而後火故卦始於水
雷屯水始於屯火始於同人當混沌之初屯蒙之
水通而後天下之木起以為元亨之帝德堯舜是
也文明之後兼弱之火變而後天下之金成以為
利貞之王功湯武是也堯舜以水與水為前運之

始湯武以火與火為後運之始堯舜河圖之事用
水以生木先天之道也湯武雒書之事用火以克
金後天之道也
雷主屯泉主蒙屯混沌之世也是時所有者惟雷
蒙鴻濛之世也是時所有者惟泉雷為艸木之父
泉為艸木之母艸木初生而昧天以雷而造之以
泉而養之
天開於坎地闢於離坎離者天地之中也天地用
其中以開闢故自乾坤定位而坎即先震用事坎
位天位而震乃從地而起以乾之中在坎也中者
乾之元也萬物資乾元以為始資中以為始也中

在坎坎者水也水用事而雲之行雨之施以流品
物之形也之象也乾之元不可見見于中中不可
見見於坎坎不可見見於水水以屯而始天以屯
而開則水者開也之天者也自屯至訟皆水之為
用水者天一之所生卦以乾之天始故以坎之水
始有水而後有雷雷動乎水中不在水外水者雷
之本也水而先為雲乃為雨雲者雨之本也故曰雲
行雨施雲行雨施而天造矣天造而艸昧矣艸昧
者品物流形之象也
也言雷雨而不言雷水者先有雨而後有水也先
天之雨以雷而生先天之水以雨而成故曰雷雨

之動滿盈時為春初水足於中而火足於外雲者
火之气雨者火之膏雷者火之聲也雲以始雨雷
以終雲其卦為屯屯者雲與雨雷相結之象也雷
古文作回小篆加雨以別之籀文雷作靁囘在
畾之中旋轉而行其象也囘者回也起於田之中
回旋而重聲也又从◎象其旋也又作靁二〇〇者
雷旋於雨之下也蓋雷之形不可象象其聲旋轉
于雨下而在四⊕之間則知其為雷也雷又作畾
亦旋轉之象⊗必四者震四也雨作𠕲∷坤之數
巛雨之形也其冂則天也雨在冂之下也雲作𠄔
水气直下于天之象☵則坎為水而横在地𠄔則
坎為雲而直下天卦從下而上字從上而下雨之
冂在上地气之上升也雲之乚在下天气之下降
也一气升降先為雲而後為雨雲上于天為需而
後雨下于地為比也先雲而後雨者天道之下濟
而後地道之上行也地需天之雲天需地之雨也
屯曰雲雷屯需曰雲上于天皆言先為雲也地上
之水雨也地中之水非雨也𩆜亦雲之象雲在天
故有乚龍潛飛不測不可以乚定之故去乚作𩆜
雨篆作雨水从雲下也一象天冂象雲⚏者水需
其間之象詩需雨其濛是也盈从夕者夕之象月
半見也𠃑之象日全見也坎為月月至十五夕而

盈水者月之精所成其盈以月故盈字从夕皿者
大海之象海為天地之皿所以載水水盈於皿故
从皿盈作盈坎水滿於皿上為盈亦盈之象也
當屯時天地之气起于東方之山澤气起而為水
雷之動以水不以火雷之行以火不以水雨之滿
盈水之方通也水通而火不通故曰昧水通而先
生艸故曰艸昧天造者何天主造地主化造以屯
蒙之水化以革遇之火水之生艸先木出為震之
蕃鮮蒙茸而未明故曰艸昧艸昧之昧以水之多
木之明以火之多天道繇水而火人道繇侯而王
侯之建乃水難生之時故宜不寧

屯者艸穿堅氷而出而未申之象未為蓄鮮先為
艸昧此震難生之時也雷動坎中艸即先未而生
艸者木之始也造者何天造以水地化以火雷雨
之動滿盈水之造也然水能造艸昧而不能化文
明化文明必以革爲之火故屯蒙者剛柔之始交
以為天之造者也革爲者剛柔之終交以為地之
化者也天造而水通地化而火變故曰天不能造
以水造地不能化以火化
屯之候蟄蟲始振魚上氷其節為驚蟄故言龍見
龍見於田而尚蟄其時為春春者蠢也龍蠢于下
艸昧于上故曰春春篆作萅艸木萌動之象初孚

甲於甲而未抽軋於乙物蠢然而生句者畢出萌
者盡達不可以内生气方盛視之若昧故為屯屯
者物之始生春之時物之始生者莫如艸而屯篆
作屯屮一地也一之上為穿地之艸一之下為艸
陳根其時天尚洪荒火之災已終水之難方始蒙
龍猶望所見无非艸苗者故曰草昧初屮也二三
四地也尾之曲直區萌也中萌也也區也昧茲
也茲篆作𢆶黑也从二玄震為玄黃屯之時玄始
用事艸生而玄見玄而又玄昧之象也雷雨滿盈
而天亦昧皆一玄之所滋故曰艸昧又水生於玄
火生於黃水者玄之精也火者黃之神也震為水

火之始故曰震為玄黃水生則昧火生則明昧見
於艸故曰艸昧艸者天之所造木者地之所化故
曰天造艸昧又造化之道風以生艸木生而在山
上故漸曰山上有木雷以生艸艸生而在水上故
屯曰天造艸昧先天先生艸而後生木繇於先有
雷而後有風也艸生而一陽在於地下雷為之本
也木生而一陰在於山上風為之本也艸得雷而
後其陽在地木得風而後其陰在山木篆作𣎳一
水也屮屯之艸也米升之木也雷動乎坎而水生
為一一生而艸而木以蕃廡艸初生為震艸天造
艸昧者是也木初生為巽木積小以高大者是也

凡根荄之類為剛交於柔之所生枝幹之類為柔
交於剛之所生屯之初與二乃剛交於柔之象故
造艸昧又屯之艸乙木也爲之木甲木也乙木者
艸之勾萌者也乙篆作乙乙乚乙乙乙乙皆艸初
出之象也又作乙艸萌寃曲而出卷然陰气尚強
其出乙乙也乙與乾同乾字作倝上出也从乙乙
物之達也上从屮下从丁屮之根也乙者物之達
也屯難也象屮木之初生屯然而難也甲作𢆉艸
之有幹者也丫則為乙勾萌也𢆉又艸之有直根
而闢甲者也乙曲而甲直故甲字又作𠕅丫𠕅宀
[illegible][illegible]皆析之象也甲木明乙木昧昧時為艸明時

為木木與艸其初為才才篆作木一上貫一將生枝葉之象一地也上一初生岐枝也中初出為才大出為之之篆作屮中蘄芭枝莖益大有所之一亦地也又中者木始甲拆萬物皆始於微故木从中其篆為米木冒也冒地而生下象其根柢也屯初言中不言木木木孚艸言中而木在其中也生篆作生中之出土為生物莫易生於艸故以艸之出地為生屯生之象也屯生卦也區萌始達羽翼奮而角觡生蟄蟲昭蘇羽者嫗伏毛者孕鬻乃天地訢合陰陽相得之時也

屯春也春下从日日雷也日生於雷春之雷方在險中故日在下日在下者雷在下也四時始於春卦始於屯屯為春之始坤為冬之終坤以氷終屯以日始春之帝曰太皥日出之象也神曰句萌艸句屈而有芒角之象也屯又日之始日始于雷雷在險中其日未明故有艸昧之象艸之昧又萬物始生之象蓋以坤之月而含其章以屯之日而吐其文吐而猶未盡吐以雲雷之相結龍之磐桓尚欲君貞以為大亨之時也昧从未未之象木上加一木老於未加一老枝葉重重之象也枝葉重重故昧日亦木也日當午為中當未為昧也

春篆作芚旾萅萅皆以艸之出為象蓋春不可見見於艸艸始生而昧為春明則為夏屯艸始生之時蒙艸稍長之時也屯者春之初故曰元亨利貞屯以元行蒙以亨行需則利矣訟以不貞故訟故用師以正之師正其不貞而天下莫不比矣

屯之雲陰雨之雲也來雷而上于地為坤之元所生需之雲陽暘之雲也乘日而上于天為乾之亨所成

屯之雷雨之雷也雲漢傳云隆隆而雷非雨之雷也雨之雷聲殷殷然殷其雷是也卦之象雨在雷外為屯鴻濛之天也雷在雨外為解文明之天也先天水以生火故雨為雷之本而在雷外先雨而後雷也後天火以成水故雷為雨之本而在雨外先雷而後雨也雷生於雨是雨之為主也故曰雲雷屯雨生於雷是雷之為主也故曰雷雨作解乾坤之造艸昧以震震動而為雷而後坎化而為雲以生萬物萬物生而後屯道以開屯道之開以雲雷不以日月有雲雷之經綸而後有日月之照臨雲雷者在田之大人日月者在天之大人也大人始為侯終為天子猶龍始在田而終在天也

屯之象雷下而雲上雲已上于天矣而雷未出于地雷之屯也有雲而无雷則不能成雨故曰屯其膏五雲也需雷以為膏雷在下雲在上則雲无所

為亦雲之屯也雲者雷之所使使為雨以膏天下
者也雷在上雲在下則雲有所為而作雨故曰雷
雨作解解者解萬物之屯百果艸木甲拆是之艸
昧于春之正月而甲拆于夏之四月至是而雲雷
之功以成坎不言雲而言雨矣雨之作以雲而雲
之作雨以雷雷以動而雨乃滿盈不動則但為雲
而不雨此密雲不雨之所以為畜天也畜止也止
天之雨施也

屯之雷坤玄黃之血所生也生而動乎險中始雲
而未為雨也而已大亨矣雲盤醲而為天之造雨
凝泣而為膏之屯以卦中尚育坤寒乎其由坤之
剛血尚疑乾之和气未流未離其類故有漣如之
象需之而雷雨滿盈矣故曰何可長

神在天而气在地神體陰而用陽故出於天气體
陽而用陰故出于地故曰天體尋而宅神地體畢
而宅气神與气不離故天與地不離神欲其下于
地以為雷气欲其上于天以為雲雲雷合而一元
之運以始其象為屯屯者雲雷之合神气之交故
為闔闢之大業

易始於屯屯生物之卦故曰屯屯者物之始生者也
乾坤非震不生震始於屯故屯亦備元亨利貞之
德震長子主乾之器故與乾同德其未出地為復

已出地而在坎下為屯未出地地上皆堅冰已出
地地上皆水水以長子為雷而生水先為雲後為
雨雷與雲經綸而天之艸昧以闢故屯卦居一歲
之始有屯而乾坤之事畢矣

雲者雷之臣也曰雲雷屯者先雲而後雷先臣而
後君也侯之建先為臣也雷為經雲為綸以闢天
地之艸昧也

雷以龍為主震之初為乾之初龍體於乾而用於
屯磐桓者猶未忘其潛也龍即雷也在乾為龍在
震為雷雷雖動乎險中尚磐桓以居貞為利居貞
之周乃所以行元之大也龍出而為帝故曰帝出
乎震雷出而為侯故曰利建侯屯之卦帝出乎震
之象也先後天卦圖震巽皆處乎中帝從中出以
闢屯帝在地之中為復在險之中為屯方屯時已
為雷而人為雲雷以始天下之雲而終天下之雨
使天下之艸木皆知雨之功而不知為雷之德此
其所以妙於經綸也

龍生于石故曰磐龍為木故曰桓磐桓者石與木
之大壯者也屯蒙與遯大壯皆正月之卦磐桓者
遯與大壯之象也能磐桓則能行其正志而以貴
下人為天下之所歸矣以貴下人者君子有龍之
貴奮而為雷以下雲之賤而陰陽和以成雨之象

人君如雷賢士如雲雷磐桓而求雲猶人君屈曲以求賢也雲不鬱結而得上升以成霖雨天之經綸也賢士不沉淪而得上進以施恩膏君子之經綸也君子與天同體故與雲雷同用也

震木生於坎水其勢磐桓有龍之象木以磐而后桓龍亦如之震之木多直磐其根也桓其幹也龍亦木也在乾體之中確不可拔其天根深也潛于乾而出于屯與木萌于坤而生于震一也然屯當正月之候龍尚未出雷雖動乎坎中木亦未生但其志之行正而无无妄之往而已也初為復之元復即无妄磐桓者非无妄之往故曰行正龍以閑

天為志木以闢地為志龍不可見見於雷木未可見見於艸故曰艸昧艸方昧而木未明所謂物之稺也雷出不以時是謂匪正木生不以時則不能居貞

桓雷之木也桓篆作桓上一下一天地也回雷也雷回轉於天地之間也桓一作[illegible]亦其象也桓又震木之楨者也屯有艮磐者艮石之大者也治大難者必太大基如艮石之磐震木之桓乃為不拔之業也又艮為徑路坎為險初於其間欲進而不進故曰磐桓又桓者侯有桓桓之威而其門嬰植是曰桓門侯之建將為磐石之宗執桓圭而太桓門故曰磐桓

屯之初與二陽下陰上為剛柔之交陽在陰下交故下下故能交而陽貴陰賤故云以貴下賤此泰之始也泰以天地交而泰泰始於屯見剛柔之始交即知其為泰之漸也婚媾始求於屯終歸於泰泰之妹屯之女子也女子以屯而不字妹以泰而歸合天地之大常是為正交故以祉元吉妹兌之少女也屯時有坤母而无兌女女藏于母之室貞之象也至十年則女之終而婦之始故字計其許嫁於屯而交于泰自屯至泰凡歷十年居貞之象也

六二之難難謂女子乘剛也然剛而不中耳匪寇也剛震也二乘震乃隨之少女以動而悅者非貞也少女不可以乘剛以非敵也少女為兌兌數七待至十年則其年十七正及于歸之時而屯為正月之卦桃始華日始旦冰未泮鴻雁未歸斯時而言婚媾適當天地陰陽之會然以長男而求少女其勢似寇如詩之所謂強暴者夫以死麕在野摘且包以白茅況於如玉之女乎物之貞潔者莫如白茅不字者純束之象也屯為開闢乾坤之始即有淑女以持風化其關雎之章所為寤寐以求之者即卦以乾坤為父母屯長男繼體即以婚媾為

言蓋易之道先男女而後飲食二不敢柔剛女子之守禮者也始交而即柔剛難乎其為剛矣四與初應故初求之而應而四與初相陽甚遠故曰往往謂初也四為坤之畫正及十年之時女子亦許字矣故往求之而吉四之女即二之女也二至四為十年於初陽遠无柔剛之難故許字卦有坤坤之數十日數亦十數至十而畫十外无數故乃字禮不過三年不踰十不輕字所以字之字篆作字子在穴下乳也不字則不乳屯以生為道无气始於子妊於巳巳為子不字則无子女子以字為貴不字則生生之道息所謂屯也媾亦作冓篆冓作

巽相交之象也

屯為第三卦長男中男初為父母經綸以濟屯難此時女子未可見也女子以屯而見則非貞矣故當屯時三女皆未之見必歷蒙需訟師比至小畜而後巽之長女見至履而後兌之少女見又歷泰否至同人而後離之中女見自蒙至比凡五卦合內外卦為十卦有十年之象此時數窮理極而巽長女始字於震之長男為雷風恒之卦故小畜之上陰陽和而既雨巽之長女尊尚陰德至於積滿如月之幾望焉此時陰既盛矣復抗陽不字則雖貞亦厲矣字者卦之子也卦以生生為義字以孳孳為義女不字則无子故曰不字字從卦生屯震下坎上凡十畫一畫為一年陰終隨陽故至卦終為十年數極乃字是惟字之時字子在山下未出戶庭之象二變則為節不出門庭而凶不惟其時也

屯蒙之中有坤故皆曰女子其貞不字也藏於母也其見金夫也比於男也屯之坎為閨二在閨內則其貞也坤為母見母而不見女則是人也五中男在其外則不字也

屯如邅如音以雷動乎坎中其難方生故邅回不進柔震之馬班如而未行于大塗也震在天為龍

在地為馬龍以開天馬以闢地二三四互坤馬從下而起闢地之象也以求婚媾故班如寇之馬則非班如矣卦有男而无女以二為坤初坤母也初則女子也屯之初方為侯而在軍旅以志行正故曰匪寇然當經綸不遑之時而亟亟以求婚媾為事亦非女子之所願也依在坎中故人疑其寇難女子亦將疑之女子在師於軍不利故不字男未闢國故女未成家至于十年之父坤數盡而坎水乃通女之水通而男之火乃濟其配始成男至五而闢國女至十而成家五得乾之中十得坤之正中正者男女之常反之於常无往不利故子曰反

常也
易造物於夫婦故屯言婚媾蒙言納婦屯蒙亦咸
恒之象也屯之女子以乘剛而不字恒之恒其德
貞者也故蒙納之而吉蒙之女子以見金夫而不
有躬咸之憧憧往來朋從爾思者也故蒙勿用取
之而利為屯之女子而反常故為恒之婦而恒其
德常者恒也女子之吉始於屯婦人之吉終於恒
其功皆繇於蒙之養正
女子之貞不字以待男之下也木喬而不可休漢
廣而不可泳女貞而不可以苟肯乎苟以下之也
豹魚者以豺貉取女者以羔鴈男先乎女君先乎
臣天先乎地剛柔之義也二為初剛所逼不得往
而從五而守貞以待五之下五正應自上而下有
下衆初亦正應其往也自下而上則亦下也二變
為屯之節不出門庭四變為屯之隨隨有獲獲而
孚于嘉詩曰文王嘉止傳曰嘉耦曰妃故吉
易尚交乾坤定位未交也至屯而初之一剛二之
一柔始交此婚媾之始也始交而即難生故二之
女子不字而貞以俟難之平難之平而天道之常
反矣始乘剛而疑其寇繼以求而知其明二之所
以為吉也四與初正應者也初乘馬班如而不求
故疑其非志行正而寇四乘馬班如而求故以為

反常而字此婚媾之有禮者故為剛柔始交之吉
乘馬班如者馬四牡曰乘震之馬故牡震之數故
四馬不進曰邅如相牽不進曰班如班如又有行
列也此禮贄之儀詩所謂良馬四之五之六之也
士之不仕猶女之不字莫為之容如牡牡之鹿无
虞入乎林中惟恐其不深耳見幾而作有彼求婚
媾之來无我无虞之往其貞也如是
天地之幾在復水火之幾在屯易重知幾君子幾
知水火之幾也屯之時坎水雖通而震火尚塞凡
有當舍則舍之舍坎之鹿而不入乎震之林以三
變則既濟未變則屯既濟者水火之通也屯者水火
之將通也舍之而勿與爭以俟其通之至往則窮
不往則通是猶磐桓之志也坎為鹿亦為禽即鹿
必虞從禽則不必虞即鹿而无虞非即鹿也蓋以
從禽也即鹿而從禽則其馬不班如惟入于林之
窮而已故曰往吝窮也林者何初為震之艸三為
震之木木茂盛而成林震之盡也林密故鹿難即
即必以虞三之不可即鹿二之不可求女子皆初
之磐桓之志也屯空動而不空往空往惟四婚媾
之吉亦君求臣之吉也
四坎之下爻巽也巽長女也二之女子至四而長
巽之血脈已通而四為坤之盡則十年之時也初

與四應初震而四巽雷風相遇故往求婚媾而吉二不字於初而字於五不字於始而字於終以及坤之數也二之不字以初之不求也故以為寇四之求以初之能守貞而應己也二為男求女四為女求男故子曰反常也闔闢之初君擇臣臣亦擇君有婚媾之義也有雷而无風自四之巽與震交而后雷風相與為雲行為雨施而屯乃解雲行則水之通雨施則火之明而草昧之世乃大啓為剛柔始交之泰又四巽也二兑也二兑之女也不字而至於四則成巽之女矣巽與震應有風雷益之象故震往求為婚媾而吉

五坎主坎中胥為天地之血脉所凝故曰膏當屯時天之上惟水水之為雲者半為雨者半尚在天上未滿盈於天下其膏尚屯五主主屯膏從五而施而膏在坎中故曰屯其膏屯主初初之雷難生故五之膏屯大為雨小為膏故曰小貞吉大貞凶貞謂雲也雲如膏者雲之貞也雲小貞則大雨大貞則小雨屯時雨宜大故不貴雲之大貞施未光者坎為月卦肖厚離為日膏雨也詩曰陰雨膏之雨方降日月晦冥而五以陽德陷於險中為二陰所掩故曰施未光

雷之初動先有气而後有聲气出而為雲雲出而雷乃從之雲上于天雷之气所為也雲无气雷為之气雷亦无气火為之气火動則其气先為雲而後其聲乃為雷故大象曰雲雷不曰水雷雲與雷同體故也言水雷則為二物矣五之屯其膏以雲而未雷其雷尚在險中也尚在險中故未雨而其膏也五為坎主坎水也其膏宜不之而曰屯以雷之气方上上而未至于天為雲而未為雨故其膏屯也上至于天則雨降而濡潤萬物矣曰膏者何坎為血膏者血之類以雷動而膏出蓋玄黃之血所成者也凝者曰脂釋者曰膏膏澤而肥為神之流故萬物胥之

卷三　屯

也有雷而无風故曰雷雨之動有雲而无雹故曰雲雷屯无風則雨之膏尚屯雷之難亦雨之難也无雹則雨之施未光大之蹇亦水之蹇也屯則為膏不屯則為雨膏者雨之小者也五主坎坎之雲以風而散无風則雲不散而為膏雨之潤物无窮雲之潤物有窮雨大而雲小故小貞吉子曰雲雷屯雲雷故屯雷雨則不屯矣

物之始生在天為水在地為雷皆天之一所生者也屯之象坎上為天之一震下為地之二一以包二水以包雷水為雲而與雷相糾結故為雲雷屯之象雲不屯而雷屯以雷動乎險中未行于險上

也然雷屯則雲亦屯故五曰屯其膏坎之膏以雷為大小膏小者為小貞大為大貞大貞則施而光矣

古文雲作云其上从二二者天中之陰也天中之陰應之於上故地中之陽升而為雲蓋陰陽之气自下而上阻於一則為丂應於二則為丂應於二而盤薄則為雲屯之象初之一在一下阻於二之象故為丂乚二與五應五一乚故應於二而為丂也應於二而盤薄為雲而與雷相摶不散故為屯屯而未雨故曰屯其膏

屯有既濟之象而屯小貞吉大貞凶以盤桓為膏則亦未濟之象也易以乾坤二尊卦為綱其六十二卦為目屯亦未濟之象則始終皆以未濟為言也惟未濟故易之道无窮而變變化化以生

屯之象剛柔皆動乎險中剛為雷而柔為雨雷以變而雨以化而品物以正性命此乾元之所為也乾之元在震亨在坎震坎相交一為雷以動其元一為雨以滿盈其亨萬物資始於元資生於亨故曰大亨貞而是時雷動於東雨滿盈於北不過一二方之事膏未遍于天下故五又曰屯其膏五主屯者也一二方之雷雨為小貞天下之雷雨為大貞候之建一二方之事故象之一二方者東北也

天道以東北為首屯蒙之卦是已西南為尾革鼎之卦是已首始於雷尾終於風雷行而一元煦嫗之運以起風止而一元煦嫗之運以成

屯之五象雲二三四象雨雲在雨上則雲之未雨也雨則无雲雲則未雨无以膏乎萬物故曰屯其膏蓋屯者物之始生始生需水水之膏下而後土之膏上土之膏以龍而上水之膏以雷而不下雷亨而雲屯則以屯者早春之卦也是時雷尚磐桓故雲亦磐桓雲以雷而升雨未以雲而降雨未以雲而降雲不寧於上雷亦不寧於下是雲與雷相為經綸之時也經綸以闢艸昧至于雷雨之動滿盈而後雲之功成可以上于天而光亨蓋屯之雲上于地為水之气水气陰將雨之象故昧需之雲上于天為火之气火气陽既雨之象故光光故亨雲至於光而亨而雲之事終矣雲之事地屯之以為膏天需之以為飲食地之膏不屯而後天之飲食貞吉

泣血漣如屯至此極矣極則思變變以道而順受其正而後死生不得而干我知其死而本无死死者气之化耳知其生而未非生生者血之變耳吾固有不變而非血者存焉不化而非气者存焉是以屯而太吾正命吾命正則天之命亦正矣 終屯卦

翁山易外卷四

番禺　屈大均　撰

䷃蒙

蒙承屯蒙萌也屯之艸方萌動也洪範以雨為水兆蒙為木兆兆者艸方昧而未成木者也序卦云物穉不可不養穉莫如艸蒙其如童艸在屯天貴以雷雨造之童在蒙人貴以正養之童之心其昧也先為屯之艸其亨也將為蒙之泉首發其泉使之說山下之桎梏以果行而育德所以為聖之功也果行者水之義育德者山之義水欲其果以果為行山欲其育以育為德

蒙者泉出之時者也泉之出不以蒙之時其泉非天一之所生者也故蒙之水生於屯之雷雷動乎險中而後泉出乎山下此天地大德敦化之時也大德敦化者元之通也泉出而為小德川流亨之通也故曰蒙亨泉以元出以亨行泉之時中也泉以雷而發雷為泉之師泉為雷之童蒙二為泉亦為雷其未發也泉在雷中其已發也泉在雷外泉必求雷而雷乃告雷初告而泉出再三告而泉果行為瀆矣為瀆則雷不告矣故雷不求泉而泉必求雷我者雷也泉之亨以初初者天之一也泉出山之下得雷之功有說乎石之桎梏之象

二月時雷大壯于天上而泉出乎山下泉之出以雷不以雨雨之滿盈亦以雷而不以雲雲為天之所需泉為地之所蒙然下有泉則上有雲矣上有雲則下有泉矣泉與雲相為上下雲與泉相為往來皆雷之所使也雷始出於屯屯者復之元所見者也雷以復而在地中以屯而動乎險中雲與泉之望雷也久矣天有雲而後孚其需地有泉而後發其蒙故雲者養天者也泉者養地者也泉以養地之正雲以養天之中故曰蒙以養正又曰以正中也蒙亦零雨之象詩曰零雨其蒙屯之雲至蒙而成雨屯之雷至蒙而出泉

蒙自二至上似頤蒙之泉以頤之雷動而出頤養其雷之終即為蒙養其泉之始雷之養貴貞泉之養貴正相因者也

水以屯生屯為水之元水以蒙行蒙為水之亨然蒙之水雖以屯之雷動而生尚在山中未能行乎山外猶童穉之心天之聰明雖具而人之知識未開為之師者貴啓發其鴻濛迎其機而利導之若決流泉使其出於天地之險以成大川而後其亨乃行故夫屯以元行使雷雨滿盈君之道也蒙以亨行使泉放乎四海師之道也皆時中也屯以時施其雷雨蒙以時出其泉天運故如是也人心如

泉故孟子云若泉之始達君主乎雷雨師主乎泉泉亨而師之聖功成矣

蒙之水鬱極而通月令水泉動是也動所謂發蒙也蒙即屯之艸昧也艸昧於屯泉蒙於蒙不言水言泉者始達也泉之釋也泉之釋猶赤子也始達者赤子之心也其果行大人之心也

洪荒之初雷雨動于泉之先故屯先蒙泉出于雷雨之後故蒙後屯雲者雷之所出下有雷則上有雲以為雨之本泉者山之所出上有山則下有泉以為瀆之源然雲與泉一也上于天則為雲下于地則為泉而雲不可以為泉泉亦不可以為雲為

雲者雷為泉者亦雷則雷者雲與泉之本也天地闢而即生雷雷者乾之初也初潛而為龍動而為雷皆元之所為也元為萬物之資始而以雷為之使令有需之動而後雲之行雨之施以流品物之形故元以統天而雷以統雲雨

山下出泉山西南之山自乾位而來者也泉涌而正出是濫泉也濫泉正出而觱沸泉之正者也則是黃河也黃河自乾位而來千里而一曲曲凡九乃入于海凡水之曲必九陽之數也山之曲必六陰之數也而水出于山為陽之水入于海則為陰之水矣陽之水水之始也陰之水水之終也始于山其卦為蒙終于海其卦為節蒙之象有山而无海水之始也節之象有海而无山水之終也水始於雷故屯在蒙之先水終於風故中孚在節之後觀屯之象而知山之下所有惟雷而已觀中孚之象而知海之上所有惟風而已

屯蒙之水天一之水也出于山而為黃河山者崑崙也古人祭川先河而後海以其為天一之水也河者水之伯上應天漢河者天漢之形天漢者河之象也河漢自天在天為漢在地為河皆為天一之水漢以限東西南北之天河以限東西南北之地河其色黃得乎坤之中也其性最果故曰君子

以果行其潤千里故曰以育德又河曰宗水之所宗也水之所宗以其為天一之所生也天一之所生為河河而有圖河之自呈其象也四瀆以河為宗五嶽以岱為宗河為天一之水岱為天五之山岱在東以生為道生者震之事也震為乾坤之長卦故岱為乾坤之冢嶽岱出泉以為洙泗而為聖澤之无窮與天地同其周流洙泗誠天一之水也蒙之二仲尼也五童蒙之吉則顏曾也顏曾皆生于岱下山下出泉之蒙也泉出于山而需于天天需泉以為雲為雲所以澤物仲尼之弟子但為泉而不為雲以仲尼未得天之位也

山下出泉泉始出而猶困故必果行以發其蒙四
四困蒙四艮之初山之趾也水初出於山之趾欲
行而未能行故曰困蒙初為泉之始出故曰發蒙
二則一陽在二陰中一陽為二陰所包一陽也故
曰包蒙山為水之婦水內而山外一陽內而二陰
外有咸象故曰納婦吉水與山不離山隨水行山
為水所納有夫納婦之象納者以陰含陽在天地
為泰在山澤為咸在雷風為益在水火為既濟故
吉

我二也童蒙五也五之志應二以順以巽故為童
蒙之吉初之心童蒙之心也良知也故初筮告五

以誠感二以誠應也二剛中不誠則不能動再三
則瀆瀆非出於誠自瀆以瀆其師則不告矣再謂
四三謂三也再三瀆而告則瀆蒙蒙以告而瀆其
良知反蔽是非養正之道也良知者蒙之正告之
使自致之以毋失其正聖之功也不告亦所以養
之時中者當其可之謂時告以時不告亦以時時
乃中蒙以時中而亨亨則天性開通至誠洋溢其
行也泉達乎海人造乎聖矣故善亨蒙以養養而
毋瀆其蒙斯二與童蒙皆亨

坎之水內明而外暗又初從山下而出鬱塞未通
而是時下雷而上雨日月未生其象鴻濛故曰蒙
艮少男在物為稺在人為童泉初出山下亦童泉
也其沛然放乎四海則泉之成人也二主蒙貴有
以開其蒙開泉之蒙以果行開童之蒙以育德

蒙山外而水中山包水水行于山之中未至于海
故貴乎泉行然水在山中水為主水欲行而山不
能止山從水而行水之所至山必從之是山師乎
水也猶童蒙之師乎師也水果行以育山之德師
果行以育童蒙之德水不需山而山必需水故師
與童蒙象之

四瀆之水江淮河漢皆屯蒙之水也山下所出之
泉也而河自天而來雲漢為河之源上有雲漢下

有黃河雲漢在天而成黃河之象河黃在地而成
雲漢之形其本一也江淮漢以河為宗河出于天
則江淮漢皆出于天也出于天而曰山下出泉气
生于天而形成于山也气不可見故以形言之而
曰山下出泉蒙蒙者泉之始達其未果行為泉已
果行為瀆泉之初者也瀆水之再三者也

泉之初貴行童之初貴發發者以言告之以身刑
之使學蒙不動而變則其桎梏自說山者泉之桎
梏也蒙者人之桎梏也以往吝者往我求童蒙也
吝再三瀆也告之道貴發時雨之化發也坎為雨
泉以雨而發蒙亦以雨而發雨无為而其發物不

測則化之為神也刑之者正己而物正所謂養正也養己之正以養蒙之正聖之功也彖曰利貞故蒙之初曰利用刑人貞在乎初也坎為律為法刑者身為之律聲為之度故彖又曰以正法也在足曰桎在手曰梏象出山下離夫艮之小石有說桎梏之象

水內故曰蒙山外故曰包蒙二以一陽包上下四陰其象如之一陽師也四陰童蒙也山包水使水不氾濫於山之外師包童蒙使童蒙不淫泆於師之外故吉其象又如納婦二之上三陰三陰坤也婦也三陰自外來二納之又有童蒙求我之象二為師而又為夫為父為師也則包蒙而成其君之教為夫也則包蒙而得其婦之賢為父也則包蒙而有子之克家是皆時中之所致也養之以正以亨其蒙又剛中之功也艮為少男故曰子能養童蒙故能有子艮門而坎宮故曰家艮成始終故曰克

山婦而水夫水包山則夫包婦也山蒙也故曰包蒙夫為婦之師婦亦蒙也故曰納婦吉水之包山水之納婦也山者水之子水自山出則水家於山也山克水之家猶子之克父家也二主坎水實於中山虛於外虛以受實之教蒙之吉也婦順夫子順父一家之蒙養正天下之蒙皆養正矣天地之始以君開屯以師開蒙君出乎震以開國師勞乎坎以成家屯之女十年乃字君之求之所以為開國之母儀也故三求婚媾而吉蒙之女見金夫不有躬師之勿用取所以致成家之女宗家者國之本夫婦者人倫之本夫婦以乾坤為體以屯蒙為用易夫婦之書也故開章即以為言初之刑人刑于寡妻之謂也蒙桎梏也發蒙則桎梏說矣初能發故二能包初能刑故二能納初說桎梏故二克家又納容納也二與上容一坤於中坤婦而蒙者也包而納之有養正之道故吉

蒙即屯也而屯之四始可求婚媾蒙之二即可納婦各當其時也屯之女貞以屯也蒙之女淫以蒙也故蒙責乎養之君子養蒙繇男以及女勿用取女所以正其身以正風俗也

屯之三天下之君也蒙之坎一家之君也先正己以刑人刑于子故子克家刑于女故女見金夫而不顧蒙亦家人之卦也蒙之坎所謂嚴君也嚴者刑之謂也母嚴而納婦吉父嚴而子克家也金夫者何金者水之本故曰金夫三為坤始坤為母始則其女故曰女三上而二下為女乘男之象勿取之所以刑家女不淫則子克家矣二金夫也屯二

之女子以秉初剛而不字蒙三之女子以秉二剛而不有躬則以蒙之故也三與上應上為艮少男也躬者少男之躬也蒙三之女少女也空有乎少男之躬也今見坎之金夫而悅將舍其正應以行不順此二之所不見納行自下而上為順三之應上兩少相配乃山澤損之象順也又金夫者水夫也水生于金故曰金夫蒙有坤金以土德之厚而生泉為金之子泉出時見泉而不見金蒙男之吉也見金而不見泉蒙女之不利也坤為母而曰女者女藏于母之宮故无女而其下有坎為金夫故女見之而不有躬艮少男以在坎則金夫也

家豢作𠓗一大人在上旁二川父母之象也三人在內中一人為坎之男左右二人為離之女也納婦吉者家人之閑有家始于蒙二之納婦納豢作冉一人在兩川之中而下有一橫閑之象也婦豢作[illegible]一女人止于內為婦蒙二言納家人之初言閑皆此義也天下惟婦女最蒙發其蒙必有所以刑之此堯之所以觀于二女也古家人之吉莫如舜家人之卦二與四皆離女也娥皇女英也三舜也上下有離女二女裸也五為王堯也堯僟,故有家而困以有天下也

夫能納婦而子乃克家子之不肖皆生于婦其女

見金夫而不有躬者其婦必不可納納之必不能閑蒙之三水也金出于艮金生水故水見金而說木生火火見木而說而夫者艮也少男也少男在外為三所見不有躬者卦中有母而无女女見金夫而相從故有母而无女也

河出于崑崙一伏而后一見伏萬里則見萬里伏其困蒙也困之蒙以澤无水也蒙之困以地无水也蒙互坤坤之腹无澤而有澤伏流之象也四水也在坤之中正泉之困也泉出為亨未出為困困終則亨始四當困佟故云困蒙又四為艮之下泉未出為瀵魁者為山所困石榨其上土塞其中困子石以雷之未動困于土以火之未通此乃泉桎梏之時也故吝

孔子十五志于學至七十從心乃為成童所謂不失赤子之心也童蒙未成童者也順以巽者若顏子少孔子三十一歲曾子少孔子四十六歲而於師言無所不說不違如愚聞一貫則唯是也顏與曾蓋童蒙之吉者也又子思受業于曾子年亦甚少而家語載叔仲會字子期魯人少孔子五十四歲與孔族年相比二孺子俱執筆迭侍於夫子是皆童蒙之吉

初之發說蒙之桎梏也上之擊㯼蒙之寇也擊所

以濟發之窮也發以寬擊以猛刑人者以刑而鄉
教於始以兵而鄉教於終刑與兵皆師之道以正
天下之不正者也
蒙之上為震震雷也物之終蒙以雷而擊之然雷
出於二月出之過早亦為萬物之寇春時雨多雷
少亦萬物之不利初為巽巽風也物之始蒙以風
而發之發之於始為初筮之告擊之於終為瀆之
不告發以為教教主風擊以為刑刑主雷先教後
刑先風後雷王者之所以順天也故曰上下順也
上順乎天下順乎王者也
上變為蒙之師故言擊擊者以猛濟包之寬視刑

人為重丈人剛極不中之象也所以者童之為蒙
得已則包之包之以為育德不得已從而擊之擊
之以為果行然擊之亦祗禦其為寇非以為寇坎
為寇寇始言於屯繼於蒙屯之寇以震屯而為侯
蒙之寇以艮蒙而為童初之發初筮告也上之擊
瀆則不告也發以始之擊以終之養正聖功也
艮在上而止故云禦寇寇坎之小人也在下而蒙
故上必務擊之子曰上下順也上順天而用師下
順人而就法皆養正之所致師以眾正亦養正之
道養正以二之剛中自正以正人為上之順人以
吾正而正為下之順

翁山易外卷五

番禺　屈大均　譔

䷄需

天地位定而後山澤氣通故乾坤後繼以屯蒙屯以震闢地而蒙以坎闢天震之雷動乎坤中則坎之水生於艮下雷動則山之氣通水生則澤之氣通也山氣通而地闢而雷在天上為大壯澤氣通而天闢而雲上于天為需需雲者天地之本然需之雲與屯之雲不同屯之雲出于山陽舒而多雨需之雲出於川陰斂而少雨故止言雲上于天雲上于天水與天同流故為需雲下于天天與水違行故為訟上于天猶詩之薈蔚而朝隮者也大抵山川之氣一而已耳陽則為雲陰則為雨雨自下而上雲之使為陰也雲自上而下雨之使為陽也雲上于天者雨已下而為陰雲方上而為陽之象也雨已下而為陰而萬物有孚雲方上而為陽而天地光亨故曰有孚光亨需卦无風无雷故言雲而不言雨有雷則雨方下有風則雲不上也

水不足不能為雲雲者水之至足者也水至足而不能上天為雲而後能上于天天有雲而天道之變化得矣火不足不能為雷雷者火之至足者也火至足而不能出地為雷而後能出地地有雷而地道之變化得矣

屯之坎為雲需之坎為雲亦為月雲中有雷故暗有月故光地需雷雷動則氣之地出于天天需雲雲行則天之血入于地氣生聲而血生色萬物之膏潤其光亨也需月也晉日也天地大初雷以生水水以生月故需之月生于屯蒙之後雷以生火火以生日故晉之日生于遯大壯之後雷在屯為水之雷泉在蒙為雷之水雷在遯為火之雷火在大壯為雷之火屯之難雷之難也蒙之亨水之亨也水亨故月光亨水與月相得故有孚月出于天而位乎天位而水之德成日出于地而位乎地位而火之功成

需之坎月也月至天之極其位為乾天位也望之月也望之月者月之亨也月之亨得水而益光水得之而益滿水滿而大川未可涉故需于郊于沙于泥以俟之自二至四為兌兌澤也上坎大川也澤與大川為水兩重初與澤遠故于郊二在澤之涯涘故于沙三漸近坎坎之底也坎底有泥故于泥二至四為兌口故小有言坎為寇夜在泥中寇將不利故必敬慎乃不敗

需古作𩂣从雨从而而者人之鬚也雨之形如鬚之垂故需从而雲為雨之所需上天而為[illegible]下地

而為密雲與雨一也雲雨相孚故曰有孚雨過而
月明故曰光亨雨過而大川洋溢故利涉
開闢之初有君以為屯之雷有師以為蒙之泉有
臣以為需之雲雲從雷雲與雷相得故曰需有孚
雲未雨則被日月之光既雨則為萬物之亨故曰
光亨泉果行而成大川君臣相濟以養天下之童
蒙故曰利涉大川
月明于需日明于晉需夜也晉晝也水之精為月
月之气為雲雲上于天月之气非雨之气也故曰
光亨上篆作乞雲气屈曲而上之象
需天一也晉地二也時皆二月水火同時而生天

一生其水則地二生其火水生而夜始有其月火
生而晝始有其日晉言日又言大明以日之方晝
也月與天孚故曰有孚夫婦之相得也日與地麗
故曰兩而麗君臣之相得也
水通而為需復而為訟火通而為晉復而為明夷
水一通一復其行皆從乎天火一通一復其行皆
從乎地故求水必於天以得天之所以為天求火
必於地以得地之所以為地天者命而已耳地者
性而已耳需為命之光亨非水也晉為性大夫明
非火也故曰命本乎天天者水而已耳性本乎地
地者火而已耳本乎天者親上故知命則合乎天
本乎地者親下故知性則合乎地
需訟與晉明夷皆二月之卦當二月時水火盈于
天之上地之下水從天以至地故需訟而後師比
火從地以至天故晉明夷而後同人大有需者火
之晉也晉者水之需也天需火地晉其火於天至
火晉而為之明而地柔順以麗之斯時也君為晉
之日而明於晝臣為需之月而光於夜日明為元
月光為亨何吉如之
天道以月而明需是也地道以日而光晉是也天
有其月而其水不窮地有其日而其火不窮長為
既濟之卦故需為天道之正晉為地道之中

需訟晉明夷皆二月之卦一水一火之正反正為
水火之通反為水火之窮天地之道水火而已矣
水火空正不空反水反于天則為訟火反于地則
為明夷故水嘗欲其上于天以為需之雲火欲其
常出于地以為晉之日
坎之中體為水上為雲下為雨出自穴者雨出于
四之穴也入于穴者雲入于上之穴也雨气上而
為雲雲气下而為雨雲與雨皆在天之上故為需
需二月之卦月令二月始雨水下水上騰故有雲
上于天之象
雲者天之所需臣者君之所需天得雲而甘雨降

為萬物之飲食君得臣而膏澤下為萬民之飲食需之飲食雲也夫之祿露也天地之道先有雲而後有露臣以雲上君君以露下臣故先需而後夫也

天地之蒙以水火而開人之蒙以飲食而開天地之需水火猶人之需飲食也易以道陰陽故先男女而後飲食乞言男女之始通需言飲食之始通歸妹言男女之終窮噬嗑言飲食之終窮

水古作☵以一剛行于二柔之中天之行也天之行中之一剛而已上下二柔地之勢也行有尚者天行于地下以為泉二是也天行于天上以為雲

五是也二地也行險而不失其信泉之德也五天也流而不盈雲之功也

天之水化為雲以上于天而為天之所需人之水化為津以上于舌而為人之所需天上有雲而後能為雨人舌上有津而後能知味味在津而不在物也雨在雲而在不天也

初乾初也需于郊者潛于淵之象也利用恒者龍以潛為常以飛為變也需所當需而不犯難行龍之潛德也

二兌澤之底底有沙故言沙衍墳衍也原隰之下平衍沃也三兌澤之中有衍故曰衍在中也衍篆作衍二兌之初水行而漫衍以歸于澤之象初沙而二泥泥上則為水泥在沙上故四言泥

三為天之畫水之始天之畫則天之外皆水也而何以泥蓋以三在坎底坎底有土水未離乎土雲未上于天故泥也雲欲其即上于天水欲其即離于土需于泥則致寇至矣泥者水之寇也水需于泥則陷于泥之險寇者險也子曰災在外也災險也外坎也坎為寇我謂三也

水者天地之血血始于西北而終于東南東南者天地之血所歸亦為日之所歸日火也水之所在日必從之坎為赤日之色也火足而後水生水之

內明含火於中也火為水之神水為火之精精血也神气也卦有離四離之中也離為火則血之象也而乾為大赤與坎同體乾以水為命坤以火為性乾需于坎之血蓋以水養其命也坎為血之穴而四又為兌口則穴之大者也先天之血出于坎之穴後天之血出于兌之穴天在坎之穴中有坎之月以為精天在離之穴中有離之日以為神而水為雲以潤天之陽水為風以散天之陰故能發育洋洋而與萬物有孚為既濟之光亨也

需應春分之候蟄啓蟄而水出穴四穴之始也上穴之終也水在穴為血出穴為气天之气自地而

上地之血自天而下雲其气也雨其血也需于血
者地也出自穴者天也
自下而上曰出四之穴乾所出气之井也自上而
下曰入上之穴乾所入陰之宅也四出于天而上
入于淵也穴篆作內古穴野處先有宀後有穴因
土穴之可居而八分之使深邃可以藏身也又作
冂○穴上孔也
四與上有穴象四自內而外故言出穴上自外而
內故言入穴四出穴以求君上入穴以求臣穴者
坎之牖也酒以坎之樽樂以坎之缶穴以坎之牖
不速以納約之客賓主一出一入必有酒食以將

其敬故五居中而言酒食也
坎北也而在乾上則南也地之陰在北則北為地
穴天之陽在南則南為天穴水出自地穴而入于
天穴需之象也水出于地則賁入于天入于天為
雲以潤萬物故君為龍臣為雲不遂之客三人則
雲也雲陽而雨陰三陽者雲也雲上于天則在天
之上天反下之於是遂以雲為客而飲食以宴樂
之此君臣初相見之象也相見于穴猶坎之納約
于牖也君入于臣之穴穴者牖也不遂之客三人
相尋於樽酒簋貳之閒其時雲雷方屯艸眛未闢
其象如水气之洪濛君之光華柢如月在天上必

至晉而其大明順麗乃為君臣之中相見于朝而
有三接之禮與相見于穴而有不速之歡異也速
猶詩之所謂速諸父諸舅也古人同姓朋友尊為
諸父行者稱諸父異姓朋友尊為諸舅行者稱諸
舅一出口而不敢忘父母肥羜肥牡之所以速之
孝於親之所致也不速之客非諸父則諸舅天子
之謂諸侯亦曰伯父伯舅
天以雲為萬物之酒食聖人以酒食為萬民之雲
酒食之在聖人如雲之在天上天下需之而不窮
天之雲无窮聖人之酒食亦无窮天長有雲而天
之事畢矣聖人長有酒食而聖人之事畢矣酒以

養陽食以養陰自養以養天下其貞无窮故吉坎
酒兌口故稱酒食坎有孚故貞聖人之誠見之於
酒食民之孚之所謂能以德也
乾三陽為三人坎為乾主乾為坎客故曰客陰少
而陽多故陽為客陰不下而陽方上故不速乾剛
健而不陷故曰來需者飲食之道以飲食宴樂嘉
賓之心故曰敬孚始而敬終故吉已為雲而客為
天居卦之終雖入于穴而有雲上于天之象雲上
于天為天不速之客天客于雲雲與天不違敬而
无失故終吉
需九五一陽為主三陽為客主人中正故客不速

而來主人能敬故酒食貞吉一人能需於上故三人能不速於下所謂有孚也一人位乎天德以正中而三人利涉大川而往有功也

需者飲食之道蓋天需先後天之水以為雨地需坎先天之水以為雲本乎天者以雲為飲食本乎地者以雨為飲食也飲食所以自養雲者天之飲食故必上于天以養天水違于天天雨而水東无以養天則與天相訟矣故需不可反也何也天之生水所以自養也地之生火亦所以自養也故明出地上而後地之德明德乃昭也故需與晉水火之道也以其在天上在地上也訟與明夷水火之窮也以其在天下在地下也故晉亦不可反也水化而為雲故貴其上火化而為日故貴其出故君子觀為雲以養其天觀為日以養其地雲上而後天之飲食知味雷動而後人之飲食知味

需頤皆養也需以天水為養頤以山雷為養需之水不足无以養天頤之火不足无以養地水足而後雲上于天火足而後雷出地奮故水者天之所需天之口實也火者地之所需地之口實也是故一靜而天水生君子以自養其地一動而地火生君子以自養其地天地无不養之水火君子无不養之天地養之道其為易之本也歟

翁山易外卷六

番禺　屈大均　譔

䷅訟

天上之气皆水也地上之水皆气也天一生水气地六成之則為水地六成水天一生之則為气气以地而成水水以天而生气故夫气之不成水者以无地也水之不生气者以无天也故天與水不可違行也天而與水違行斯訟矣

先天天開于水也之雷動而启蒙之泉出蒙之泉蒸而為雲雲外而天内雲包乎天見雲而不見天其象為需雲上于天而後雨下于天而下于天見

水而不見雨其象為訟又雨既下于天則天自為天水自為水而相違故曰訟此天與水之情狀水出于天從天而左旋則不違天之行曰入于地從地而右轉則不違地之行水違天則訟火違地則明夷訟之水右旋明夷之曰左轉故曰入于左腹

天者水之始也水而不失其始為復天之命渝者合其坎之終而即於乾之始也三承四故曰即作事謀始始謂四也不失其天之命是謂知始知始故能知終而不永所事

天與水違水不可以訟天君與臣違臣不可以訟君自下訟上是自掇其患也乃二以剛處險能自勝於理而不克訟遂以坎險而敵乾健故不克又五為中正大人勢不可敵故畏之而歸逋逋而竄於小邑以示屈服不敢要君之意而坎本坤以二變故險而訟今而歸逋是復為坤坤則能順乎乾故不克訟而无眚坎隱伏故曰歸曰逋坤為邑為衆又二人畫故人初與二凡三畫故三坤數十十之終故百坎為宮故戶坎多眚變陰故无眚又二變為否離否也而有包承之吉故无眚窒不克訟而逋三百之戶以食舊德无克訟而有或錫之鞶帶以希新命益以德在我而命在君也變坤之順

也故為飲食故曰食坎復為坤故曰食舊德順其舊也險其新也貞亦舊德也未離險故曰厲坎為加憂也以貞故終吉

天以水生物而與水違行則訟訟者水旱之爭也陰陽不和或水或旱天與水訟水亦與天訟也天以火成物而天與火同則為同人同人斯不訟矣然同人三四五之戎之攻猶夫訟之事也則以其不能中正以應乾也離為火則亦天與火違兵子曰其吉則困而反則也困而反則而文明以健以為乾行則亦訟之不永所事而終吉也訟之弗克訟同人之弗克攻皆以義故噫亦可以知用水火

之道矣
天生水水以天為命水復于天為即命地生火火以地為性火復于地為即性明夷獲明夷之心心即性也則訟獲訟之命也即者獲也四為水之終天之始水終而命始復于天也復于天獲天之命也故曰復即命復即命則不克訟水不違天火不違地而順性命之理矣渝者變也變其所以違天者而安貞故吉又四為乾之初即天之命在焉坎之三復於乾之初方復即命即者言乎不遠也復即為命不復則為人欲復而猶恐其渝故必安貞乃吉

君者民之始也謀始者自訟之道也天而恐失于水地而恐失于火君而恐失于民是為能自訟水而訟天火而訟地臣而訟君是為不能自訟語曰大畏民志畏民志始于自畏自畏者自訟之謂也訟篆作𧮫言聽訟者當虛其中如谷也虛其中故能自訟能自訟斯可以聽訟矣

上九健極故訟勝訟之終故錫在乾衣上圜以中束直以下垂其赤大赤而飾以金玉故曰鞶帶禮之所謂男鞶革女鞶絲以為命服也以其自天故曰錫互巽不果故二或逋其邑故六或錫之鞶帶然以訟得之未可長保不終朝而三褫之矣互離日上于天為朝六為卦終故曰終朝又寅朝始辰朝終凡歷三時又六為上卦之三故曰三坎為多眚為曳故曰褫夫訟而不克猶有三百之可逋訟而克終有三褫之辱訟其可以終訟乎哉

天與火不同者也天與火故曰同人天與水同者也天與水違行故曰訟同人親而訟不親二卦相反天火不親而親天水親而不親以離明而坎暗也夫地行以火天行以水天者水之命也水而違天不能即乎命矣四為乾初水之命在焉四而復即之與天相親窒坎之淵而孚乾之天惕然于中不致險而健訟五之大人利見之訟而无訟而得

其元吉斯則為中正之道也已以訟受服何如食舊德之足敬哉食舊德者水以天之德為食火以地之德為食食其新而棄其舊必有違行之訟訟者需之反需為飲食之通訟為飲食之窮故曰飲食必有訟虞芮爭田亦飲食之道也

訟之初即言不永不永而後能食舊德舊德者邑人三百戶也命舊德也以舊德為食是能復即命不失其貞為訟之元吉若夫以訟勝為榮得新服而失舊德終為健訟之人亦何足敬夫以乾餱細故而小有言致訟勝而得鞶帶辱孰甚焉是惟文王有孚而虞芮窒惕中乃吉故訟貴慎初

翁山易外卷七

番禺　屈大均　譔

䷆ 師

師卦即行師之圖一陽將乎前後五陰寡之御衆也前茅多而後勁少師以進為事者也易多言兵戰乾上亢則戰戰始于乾而未濟曰伐鬼方易始終皆言行師之事也師之師以坎為主坎有險為國家未定之師同人之師以離為主離重明以麗乎正乃化成天下為國家已定之師

地為師水為丈人國家未定以水之師生天下其卦為師故曰以此毒天下毒育也國家已定以火之師克天下其卦為同人故曰大師克相遇先天以水生故亦以水殺後天以火克故亦以火生火包乎天故天與火同火人也天與火同則天亦人也故曰同人同人為大師天之師也師為小師地之師也天之師以火地之師以水地用天之水以生為殺天用地之火以殺為生

行師必先用人有丈人為將我先勝矣師所以正天下故曰師貞然有丈人則吉丈篆作支从手持十十坤數丈人居坎之位而持坤之數以順而行師天之所助人之所從而皆以順故吉以順故能以兵正天下之不正故曰師貞一陽為五陰之師而統之又能以律律者何古者鳳凰至聖人因之以制六律正五音史稱六律為萬事根本於兵械尤重周官執同律以聽軍聲用兵則以律而制敵偃兵則以律而作樂以宣天地之和故律為行師之要毒者何坎為師離為大師坎之丈人有水德故以毒為道離之君子有火德故以相克為道毒者育也容民畜衆於无事之時育之德也以衆正而可以王育之功也

地中有水不見其水而无地非水君子之容民畜衆不見其衆而无民非衆水在地中故隨地而可以得水衆在民中故隨民而可以得衆地中有水寓水於地也容民畜衆寓衆於民也容之有法使小人樂樂而利利容之有禮使君子賢賢而親親而師之道盡矣卦五陰水也一陽則地也君子也五陰為一陽所有地中有水也五陰為一陽所容所畜君子以容民畜衆也

書曰天祐下民作之君作之師惟其克相上帝故乾坤後即繼以屯蒙屯者君之始蒙者師之始師所以濟蒙之窮蒙曰養正師亦曰能以衆正

容篆作容宀天也天之下惟谷最虛天虛於上谷虛於下二虛相合故為容谷者何在東曰暘谷在西曰昧谷海是也海為谷王能受百川之水而上

與天連茫然天際无一物不在其中故曰容師之象坎之水汪洋成川地浮其上有谷之象有故曰容又容古文作㕣冖亦天也又宀屋也屋與谷皆所以藏受故曰容地中有水為谷而丈人在宀之中以水為德水生而火殺丈人之師所以生天下故曰容又曰保書曰師保萬民師所以保之也

初為師出之始始以律故終能以律而藏律者正也以律故能以眾正也天之時以人地之利以人人和而后能有其人和生於律律者所以為天之時地之利也師之本在貞貞之本在律是故師出之始即定以律二之所以在師中吉者以律也王

三錫命者五之所以用律也中行者二之所以用律也利執言用律之始懷萬邦用律之終也兵以正合以奇勝惟以律而后可正可奇故兵法盡在師卦然二之所以能用律以五寵任之專故二言王三錫命以專之於始上又言大君有命以專之於終將在外而君疑之小人參之未有能成功者也五為坤之主下有震乃其長子也弟子不可以侵長子之權小人不可以亂丈人之法五順乎二以應二之剛而后二能順乎五以正五之天下也王五也五自四至二為三故三信任深恩禮厚故三錫命二為眾所尊故曰丈人為五所親故曰長子十尺曰丈二有坤之眾坤數十數至十而成二用坤之眾則用坤之數故曰丈人又二為天之中男故曰象天寵為君之長子故曰懷萬邦懷萬邦者王錫命之辭也坎為德而離為威故曰懷又以二剛故命之以懷又王為乾父丈人為坤母萬邦在王者之懷故其命丈人亦以懷萬邦為事命以生不命以殺丈人以水為德萬邦之懷猶水之容畜乎地也開天以水水為元气之所生丈人者為王養其元气以為祈天永命之本此所以在師中吉也又丈人者元老也詩曰方叔元老真得天之元以行其水德者也坤為萬邦坎之懷眾陰在一

陽之懷其象如是故曰懷萬邦懷者何猶慈母之於赤子也一錫而命之懷而二而三皆然故曰三錫也

兵事尚右右行為進左次為退左次者按師以待其服乃懷萬邦之道也天道尚左地道尚右王者用天道以生用地道以殺師之象地中有水水出乎天丈人得水之中正師左次者用天之道也子曰未失常也天道以生為常以殺為變王者用德而不用力所以合天之常全師而退服則已焉无利其疆土之心所謂以中正也

次者舍也踰舍也凡師一宿為舍再宿為信過信

為次古紀律之師屈人以不戰薄其都邑退舍待其自歸不歸乃伐之文王之伐崇齊桓之退召陵是也春秋書次師者十有三而召陵之次為善故凡伐而次者善也救而次者殆也師左次師之善者故无咎城濮之戰子犯退舍鄢陵之戰范文子釋荊與鄭師之解云解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉子犯文子可謂其來復吉无悔丈人者矣解緩也緩而左師以不尚力為德也故曰師貞出以律左次亦以律故曰未失常常者律也

坤田而震爲上坤下震故曰田有禽強敵寇境猶禽集田故不可以不出師然賞罰之言利執之以

卷七　師　五

為律大君執之以命長子長子執之以令弟子大君勿疑於上弟子勿疑於下而后師行有功五大君也以長子居震故已居坤坤為柄故執乾剛故利言乾言也大君者主乾者也言者三錫及有命也弟子三與四也所謂小人也非長子丈人則皆小人也小人者坤之衆所謂輿也勿用勿使輿尸也坤大輿而坎輿多眚又坎為血為赤故曰尸坤上坎下故輿尸言不執故輿不一長子以坤之大輿而帥師弟子以坎之輿而輿尸故雖貞而凶開國承家者坤十畫為國坎一畫為家丈人功大則剖國小則承家丈篆作支十尺也大將手執十以為度故曰丈人

離卦言乾坤即言比師有天地即有王有王即有丈人也王在坤之上以水德王大人在坤之二以王之水德而教育天下也水德者乾之德也王者居坤之位而行乾之德以為生生之本民得其生生而王樂矣故曰比樂師憂師所以正人之不正生中有殺丈人以為憂憂夫殺之或不合乎生生之道故曰師憂

天下不可一日无王王不可一日无丈人王之所以使天下親比者以有丈人行師以正天下也丈之能憂故王能樂憂為行師之要日慎一日惟恐

卷七　師　六

敵之不可勝故曰師憂子當以戰為慎又曰臨事而懼蓋師憂之旨也

師而後比比之樂在王師之憂在丈人王以水關地為師比以火中與天為同人大有水武而火文水憂而火樂二之錫命五之有命皆憂之象也憂在失律而或輿尸雖貞亦凶古文作[illegible]人斷為尸也憂作[illegible]皆壓其目目壓其心心上復有一物曲而不直憂之象也尸又作[illegible]身立為人仆則為尸仆故用輿尸坤也坤尸在坎輿之上故曰輿尸事權不專威令不一至喪敗輿尸以歸債軍之將師所甚忌故三言之五又言之

翁山易外卷八

番禺　屈大均　譔

☵☷比

坎至比而其功始成當屯時為侯至比而初筮而吉原筮而亦吉乃為王而以所得於乾之元與坤之永貞者而比之方之來也蓋如水之在地上莫不以地為比而王猶不寧焉者不寧而方愈未有不來而為上之後夫則其道窮而凶也五者四陰之夫上在四陰之後以五之夫而後之以三之匪人而比之是自无其首也夫首婦之首比而元首其亦何以為終乎然於五无傷也五於方之來如

田之禽順者取之逆者舍之五未嘗誠邑人以前禽之必取而邑人咸知上使之中也方不期來而莫不來禽不期取而莫不取前禽之失自失耳後夫之窮自窮耳於五何與焉五之王至比而猶三驅行大田之禮以簡衆不寧之象也屯不寧於始比不寧於終皆以坎也然屯之坎勞比之坎逸屯以震盤桓故勞比以坤方來故逸然比逸而无逸以終其元永貞之道而為顯比之吉顯者何坎藏而離顯比而顯其道光明故不以禽之逆順而私其取舍取以天下舍以天下王之心邑人咸知之王不誠故邑人不誠是乃中之所使也故吉坤為田而三畫故言三驅禽以在上故言前前則背乎五矣故言失五自屯而從禽至于比而從得禽禽舍於此幾之於始舍於比幾之於終皆以五剛中之德屯往吝則比往亦吝可知矣禽在也為後震之禽也在比為前坎之禽也禽在後故曰從在前故曰失又王田不取羣不盡麛也故曰失又周禮司馬職大獸公之小禽私之故失禽者鳥獸之總名又鳥獸未孕曰禽比之象天子會諸侯而田獵若車攻之篇曰黃既駕兩驂不猗不失其馳舍矢如破也三驅者蕭蕭然馬鳴之閑暇悠悠然旆旌之舒緩也失前禽大庖不盈也邑人不誠徒御不

驚也之子于征有聞無聲也又失前禽者周禮大司馬設驅逆之車注云驅驅出禽獸使趨田者也逆逆要不得令走而曲禮天子不合圍諸侯不掩羣為盡物也故有前禽之失三驅者春獵之蒐杜預云蒐索擇取不孕者也仲春鳥獸孳尾故有前禽之失比者春陽之卦也正義云古國君蒐田以時其仁恩之心戰禽獸之命而不忍盡殺如騶虞之仁心然以故庶類蕃殖而有壹發五豝豵之盛射惟壹發而不再亦三驅之義也騶者何毛傳云虞人翼五豝以待公之發正義云翼驅也吉日云漆沮之從天子之所傳曰驅禽而至天子之所

又曰悉率左右以燕天子傳曰驅禽之左右以安待天子之射蓋吉田獵有使人驅禽之義邑人不誡者謂有大田獵則山虞萊山之野澤虞萊澤之野僕人設車而虞人汞之以驅逆者也天子田獵所使者虞人而邑人不期約之聽其自至乃不期其比而人无不比之象大公无我之心然也誡者又周禮大司馬以旗致民之說也

乾為首故曰首出庶物坤為腹故曰萬國咸寧萬國在坤之腹以乾之首出而咸寧比之不寧蓋恐已從之之後也方萬方也坤之二曰直方大乾國而坤方乾往而坤來也五有剛中之德與下五柔相應不期萬方之來而莫不來比之吉也前者吉而後者凶前者為諸侯後者為夫諸侯則親夫則疏夫者坤之衆也

火在天上天之比于火也水在地上地之比于水也天水也故宜比火地火也故宜比水大有火為主而天從之比水為主而地從之火地也天之從火從乎地也水天也地之從水從乎天也同人大有為六月之卦方是時盈天之下上皆火大塞乎天故火為主而尊為天之水所比師比為三月之卦方是時盈地之下上皆水水塞乎地故水為主而尊為地之火所比先王知之故以比為法萬國之建以法乎坤之數焉諸侯之親以法乎坤之象焉親諸侯者乾尊而坤親卦止一奇乾之一也一之象尊為萬之所本故曰親

師之水在下而懷萬邦比之水在上而親諸侯地上有水地之血脈无不周流所謂比也水之比地猶王者之比諸侯親亦比也師懷其舊邦比親其新國異姓之諸侯曰懷同姓之諸侯曰親王親諸侯諸侯親百姓交相比也水與地為一體王與侯為一體親之所以成其尊也比之水地親而不尊開創之君臣也大有之火天尊而不親守成之君臣也

先王以己不能親萬民故以諸侯親之親諸侯所以親萬民先王之仁也先王之仁如水之行地无不周流一人為水萬民為地使諸侯皆行我一人之水而周流乎萬民之中是先王所以答天下之比也天下親王王益親天下地為肉水為血血所以養肉王之仁血也

水順而火逆火逆故震四而離三而火本出于震水順故巽五而坎六而水本出于巽水自天而下其行故順火自地而上其行故逆逆故曰柔進而上行火上于天而為君大有之臣所以享于天子也水下于地而為臣比之君所以親其諸侯也

有孚盈缶者卦中虛如缶其盈也以坎之水溢於上也坎道貴盈不盈則中未大故坎之四亦用缶以為納約之具納約者有孚之象也缶者坎之象也人心如缶能剛中以盈之斯心亨而不入于險不入于險斯其行有尚故曰有他吉匪比君以有孚為貴孚无他故吉有他有孚于初必有他吉于終

師比水之盈以地為缶故曰有孚盈缶同人大有火之積以天為車故曰大車以載積中不敗師比之水盈于地而後同人大有之火積于天水盈于地之缶而後火積于天之車缶瓦器爾雅云盎謂

之缶易凡三言缶坎缶酒器離缶樂缶比之缶則汲器也易注云比初六爻辰在未上值東井井之水人所汲用缶者汲器也襄九年宋災左傳云具綆缶備水器是也按比上坎下坤互艮以水土合成為瓦缶盈缶者水之滿也水自地而上有汲象故用缶

初二三內也而曰外何也五以二為內則四以初與二與三為外也內外皆以其賢五以二之賢而比之五之貞也四以初以二以三之賢而比之四之貞也故二曰不自失四曰以從上也叔向曰君子比而不別比德以贊事比也引黨以封己利己而忘君別也君子內比不違其親外比不遠其讐惟其賢所以事君此四之貞也故吉

三非匪人也方與初與二與四順從於五為不寧之方來此五所建之萬國所親之諸侯也而上舍五之元永貞之王而不比乃比於三比非其人後失其夫自致道窮之傷斯上之凶非三之為匪人所累也五者上之人也三非上之人也人者夫也臣之視君猶夫也臣不可以後君婦不可以後夫天之道也後之則无以為首无以為首則无以為股肱心膂之用故凶

離斷而坎藏故為月月與水相比故光光故嘗斷

比五得比之正中天子之光在焉凡厥庶民无有淫朋人无有比德惟皇作極所謂顯比也說文比作𠂢𠂢密也二人為从反从為比以逆順之勢取之公私之判也顯比者公也比又作林兩人相埜為比不相埜則為后夫夫作耑木人為夫夫而失其木則无以為生故凶

五元首也上以在五之外而亢乎五離比之而不與柔諸柔順從是元五之首以元其首也其臣道窮矣故凶以居險極故凶也詩曰克順克比比于文王其德靡悔以文王為首順之至也初與二三四以坤之順故克比于文王文王上故險則否

番禺　屈大均　譔

䷈小畜

一陰畜乎天上密雲也密雲所以為雨而二陽覆之於上陽方盛而一陰之精氣未厚則不雨故曰密雲不雨然密雲以風而尚往西郊則雨密雲畜之極則雨故至上而曰既雨既雨則密雲既處而施行矣此密雲之尚德也畜其陰以為密雲又往西郊以為雨以與乾有孚攣如亨何如也此乾之幸也

密雲者畜雨者也其不雨畜之未極也又畜之所

以不雨也乃為小畜之耳小畜之有時而散散則不雨不雨不處既雨而密雲之畜乃終矣故曰既處處者密雲之志已行也

也為雷之始小畜為風之始雷生於虛中之實風生於實中之虛風在天上天小畜其風也非風小畜其天也風生於天雷生於地雷以二月大壯于天風以四月小畜于天小畜與解皆四月之卦雷雨方作非風用事之時故小畜乎天上四風也風出乎天之下而復盤旋於天之中未能大行乎地者以上有二陽乘之下有三陽承之也於是天之上下有風而地之上下无風矣故曰小畜也小畜

風之小者也觀風之大者也風在天之下則為始而品物咸章風在天之上則為小畜而密雲不雨

凡剛气上升為雲柔气上升為雨需之雲柔水气之所成也小畜之雲剛天气之所成也水之气雲雖密而雨天之气雲雖密而不雨西兑之方也郊剛鹵之地澤之際也凡東風而雲則成雨西風而雲則不雨四上互離離日方明故不雨風散於上日暄於中雲雖起于澤中得三陽之盛气而密終不能雨也所以者天畜其風風畜其雲雲畜其雨也雲者澤之气也密則水雲魚鱗也為離火所爍故雨雲變為旱雲旱雲狀如煙火雖彌布于天終

不雨也

二月而雷大壯四月而風小畜風行天上風之小畜也風行地上風之大壯也卦至小畜而后有風風血也血躁而為密雲密雲之中有離火焉火气也四為離中气為血所鬬是以不雨又離為電為日有電而无雷而日在密雲之中密雲不能大畜之故不雨又密雲自西而來風生于西密雲得風而散故不雨尚往者密雲之散也小畜四月之候四月時每當日落輒有密雲起于西化而為風風燥而舊火未消電高而新水未長故不雨也震為气之始巽為血之始巽之血去而后乾之惕出乾

之惕以巽之血閑其气也故戰于野今血去則巽之風聲天得風而气之鬱者以宣地得雷而血之結者以暢斯為水火交通之吉故无咎有孚者血气相和陰陽相濟也風行而血去血去而陰消雷行而惕出惕出而陽長故无咎小畜亦姤也姤為血脈之初復為精气之始其辭可互舉也

地气上升而為雲雲上于天為天之所需天需雲而不需水水者天之所自有天欲下其水則地上其雲雲上而水不下則以上一陽之未變也一陽未變則為風而不為雨又有離日在中雲雖密其何能為又風起於兩而為閑闔之風善解於陰故嘗不雨雨又水之生方東則水之消方雲自來而雨趨于生方則必雨今自西而東趨乎消方故不雨自我西郊蓋自西而來也水尚生方則气為水而雨向消方則水為气而不雨又屯之雲雨以坎水之化小畜之密雲不雨以巽風之變巽之風燥而易散故雲雖密而不雨雲雖密而不雨又以陽而无陰也无陰故不能為雨无陽故不能為雷以卦中有離火在天上風在日上日无光而密雲魚鱗徙布也

小畜一陰在三陽之上密雲之在天也密雲而不雨猶龍之或躍而猶在淵也文王可以為天子而不為密雲不雨之象也可以進而不進但為風而不為雷雷君也風人臣也三分有二風行天上之象方且懿其文德不事武功德之盛者也不雨者凡關東西風則晴東風則雨關西西風則雨東風則晴文王演易在關東之地密雲以西風吹之而至故不雨

小畜本姤之交卦乾之初變則為姤不變則為復初之陽剛乾所自有之道也復其所自有之道姤復為復復復為乾斯吉之大者而何其咎

地以雷為道天以風為道先地之雷在復後地之雷在屯先天之風在姤後天之風在觀地復其雷地之自道也天復其風天之自道也復其先地後地先天後天之道者地自有其雷天自有其風也雷不自天而有風不自地而有故曰自道

上卦本乾以四變而為巽非乾之自道也下卦本巽以初復而為乾乾之自道也初與四應初復而四變四得其柔之用初得其剛之體上下相應健而巽其志皆行故吉

小畜者陰之復也故初曰復自道二曰牽復初復則二相牽而復故曰牽復象曰牽復在中中謂四也二與四應四之復繇于二之牽之二能牽四使之復二則不自失矣故吉二之牽四使復也上所

謂尚德載婦也然夫雖貞而亦厲矣厲者反目之謂也小卦畜卦與相似始之女在乾之下猶未取也故不可與長消其惡於未然也小畜則始之女已為婦矣與之長而使其反目非尚德以載之不能消其惡於已然也夫之德為既雨則婦之密雲為既處處者復也而者牽也又夫為婦之輿以德載之而輿始不脫輻得免反目之患三與上應三反目故上鑒其失以德載之三為密雲上為既雨此四之所以有孚而五能富以其鄰也富者四之所致攣如者亦四之巽繩也二能牽復故五能攣如二五又相應也

陽以陰為輿夫以妻為輿輿而脫輹則與輿乘離矣三互四得坎之半坎為輿輿而多眚以坎之半故說輹二互四為兌四以少女之柔而多其口三以老夫之剛而不為其所說故至于反目四離目也而為巽之目則多白而反巽又為躁卦故始善入而終不相和然雖四之過亦三之不能自復所致故君子戒之卦本純乾一陰變於中遂成反目反離黃之目為巽多白之目使其夫不得有其剛也甚矣陽之不可以不善制夫陰也五陽之盛一陰敗之而有餘夬之為道又安可少哉四為巽至巽為姤姤之女壯无金柅之繫故必有蹢之說

求婚始于屯蒙至小畜而成夫婦然夫婦始成即有反目之凶以風之行天上也風欲其行地不欲其在天風而在天風外而天內天為風所包其室不能正可知矣需在天上為大壯是陽之得志也風行風天上為小畜是陰之得志也陰而得志必有以制乎陽而至于反目蓋巽不可以乘乾以巽小而乾大巽而乘乾不惟乾之不幸巽亦无終兌在乾下則有禮而為履巽在乾上則非禮而為小畜四主巽故有反目之凶

巽妻而離兌妾四妻也亦妾也三處妻妾之閒寵嬖其妾為妻所怒故有反目之凶目離日也巽反離之目而多白目之多白者好殺巽與兌皆金目之多白其金之盛也巽與兌必有共殺離之心必如四之夫妻與妾皆有孚而后血去惕出而无咎四有孚則五有孚而夫妻與妾攣如而巽之富可以及其鄰於是陰陽和而既雨既處夫尚德以載其婦婦守貞以自厲如坎月之流光圓而不缺為小畜之懿矣小畜亦家人之卦家人曰富家大吉小畜亦曰富以其鄰皆謂巽也巽四也四為密雲使之不雨者三之過也故至于反目夫自屯蒙需訟師比六卦其女皆藏而不見至小畜而巽之女始見然始見即有反目之凶以其在乾上也此空

如姤之女壯須以柔道牽之者也二曰牽復牽之使復其自有之道毋使其為羸豕之蹢躅魚之起凶以乾之剛健中正制之使如輿之有輻乃可以行遠也姤之繫于金柅繫輿也蓋男出于地為復女生于天為姤小畜之妻姤之女壯而出于天者也姤之勿用取小畜之君子征凶皆以其出于天而必為患也

小畜之孚風與天孚也中孚之孚風與澤孚也澤者天之所生風者澤之所生天生澤而與澤孚其性相得也澤生風而與風孚其情相得也澤者天與風之器天與風者澤之神神器而不可離神形而上器形而下一也故有孚攣如者巽為手以手相攣結而不解以天澤與風為物不二也有孚攣如二卦皆於五爻言之巽之得位也得位則有大觀在上中正以觀天下之象故天孚之澤亦孚之天之所祐順人之所助信故吉

神出為雷雷為天之氣鬼入為風風為地之血小畜之血風也血去而乾之惕乃出也血欲其去气欲其來血出于坎坎加憂惕者坎之加憂也小畜之三為乾之惕四之血去則三之惕出三內四外自內而外故曰出三陽之气自內而來則一陰之血自外而去三陽之所惕者以一陰之血耳今一陰之血去而三陽之惕出矣卦有夬之象夬小畜一陰之血則為純乾之气故曰小畜亨

神陽享气鬼陰享血血气者風雨也血去遯出雨去而風出也一雨而鬱火以散故月明生風靜則月明風與月相戀故有攣如之象

春夏之地气在雷秋冬之地气在山春夏之天气在風秋冬之天气在澤大壯地气之始行也小畜天气之始行也風為天之气然血去而气乃行气行而惕乃出乾之惕以血之未去也血陰而气陽小畜履皆有夬之象夬坤之血而乾之气乃純純而皆乃有孚風天相孚以蘇萬物四與三之交足也四血也三惕也血在外為去惕在內為出血去惕出而水火濟水火濟而既雨既處矣其不雨以密雲之往既雨以密雲之處也四婦也本乾之長女所謂女壯勿用取者三雖尚德以載之然亦厲矣厲則猶其惕也密雲亦血也密雲化而為風而血乃去血去而雨乃降雨降而風乃歸其處澤者風之處也山者雷之處也四覆而三載乃男下女之象泰之交也小畜者泰之始也三惕於泰之始所謂尚德也然以征則凶蓋猶未成泰也雨降而風歸澤无躁風山无浮雲而月幾望於上婦之貞也四月也幾望者金光將滿兌之月也在乾上而

非純乾則幾望也四月之候龍已躍而未飛月將滿而未望金之始生水之漸長正小畜之卦气也坎為輪上滿故稱載月亦本坎幾望亦言其滿也坎又為雲為雨象言密雲不雨本坎之上滿也離東坎西卦互離東曰雨西而象舉全體故不雨文在日與風之外故既雨

風行天上風尚往而不止其始為密雲其終必雨故小畜之上既雨既雨則密雲之施已行施已行而雨亦既處矣既處者既雨也上變則為需需則雨多而雨包乎天不變則為小畜小畜則雨少既雨即既處而風包乎天或曰風之是初為密雲以

畜天終為既雨以處著又密雲不雨畜之極也畜極而通故至上而既雨既處而遇雨幾望之月復明也小畜之月澤之月也而終而月見月在西四與五相近五望也四則既望也月幾望其華可悅也幾望則與日相向而不反日為婦之貞也尚德載則不脫輻也夫者妻之雨雨而既即處處止也

不傷其霽也

日生於雷故屯之五曰屯其膏膏陰雨也未霽而日之施未光蓋陽德之尚微也月生於風故小畜之上曰月幾望月至兑而上弦至乾而幾滿幾望者月在兑之後乾之前陰德將盈之候也小畜之

月幾望四月之月也歸妹之月幾望十二月之月也雨去而風來來以生月故有幾望之象也

三四乃巽乘乾之位故三言輿說輻夫以妻為輿妻以夫為輻輿而說輻妻乘其夫也夫之不能尚德載之也故曰夫妻反目巽躁而多白眼目之反妻之所為也上與三應三以密雲不雨而尚往故不為其妻所孚上以既雨而既處復尚德以載故婦貞夫既雨而婦月幾望故吉既處者尚往之反既處所以積載尚往所以不能正室故曰君子征凶蓋小畜以處為道而吉復以不交為道而吉于曰小畜寡也尚往則其妻寡而有所疑故凶五之

孚以處處故攣如攣如以風之血去乾之逖出而雲行雨施絪緼不解故攣如攣如故富以其鄰此巽為利市三倍故也

小畜之婦雖貞而厲貞以乾尚德載之也厲以巽之性成也夫之載其婦以德不以輿輿之所以為輻以德不尚德則夫自說其輻而妻必反其目矣夫之德以密雲之雨而載其妻婦之貞以幾望之月而孚其夫志合而無所疑夫與婦各復其自道夫復則婦亦復焉是牽復也故吉吉以義又何其咎二牽故五攣如四孚於五五牽於二陰陽相孚各復其道故有攣如之象

番禺　屈大均　譔

䷉履

横圖乾一兌二兌在乾後有履象乾為龍然龍自六月而亢亢而復潛而虎自七月而變文炳如而鑒秋令故此時不見龍而見虎四虎尾也乾外為往兌內為來乾往而兌來故曰履虎尾凡龍之重在首虎之重在尾履之則有咥人之凶咥者兌之口三人畫乾虎而兌人不咥人者三為兌口口屬兌而不屬乾也當虎口則逆而為所咥履虎尾則順而不為所咥順故悅而與乾應也曰柔履剛者

柔亦順也

履者以人臣而履帝位也有其德則首出而萬國咸寧首出則上下辯咸寧則民志定天下皆柔而履之說而應之故不疚无其德則為武人之為大君而疚履者泰之幾能不疚則泰二以人臣履泰階之道而坦坦在位常存幽人之貞故為君而有有天下不與之心哉泰

夬之兌在外為王庭履之兌在內為帝位天澤之中有龍焉履帝位者龍之躍在淵也龍日斷也龍出而日光虎月斷也虎出而月明履帝位者為龍之飛虎之變故曰光明也帝出于艮為龍出于兌為虎兌之應乾虎之得天位也三離中為日之光又兌上為月之明與疚反為兇則不疚澤无妄風則天道不疚山无妄雷則地道不疚天光於上澤明於下天澤相得其情甚悅所謂履和而至也

履天澤之定位也天上而澤下天履乎澤澤為天之履也澤本從天故曰說而應乎乾其不咥也以說而應也卦互有中孚故有說而應乾之象

文王於彖辭多自言其事皆於屯言利建侯始為西伯專征伐之象也文王始之武王終之武王繼其志周公述其事故文辭亦多言文武之事此姬氏一家之書故曰周易子曰易之興也於中古作

易者其有憂患謂文王居羑里之時也文王九卦以履為德之基謙為德之柄三分有二以服事殷為諸侯而若幽人之貞和而至之象也競競臣節守其上天下澤之禮故履紂之虎尾而不咥而說而能應乎乾卒之得賜弓矢斧鉞為伯專征眇而能視跛而能履之象也紂武人為文王之大君而文王以柔履剛初為素履之往終而視履考祥以得其旋元吉所謂明於憂患之故故能成其盛德也子曰易之興其當文王與紂之事故其辭危履虎尾之辭象一言之爻兩言之何其危也不咥人亨則危而平易而傾矣眇之視跛之履懼之於

兑之終愬愬者懼之於乾之始至於履之終其吝无咎而文王之憂患乃終矣子曰元吉在上大有慶也此武王之事也武王伐紂以為于湯有光此視履也湯曰予小子履是也考文考也武之成為文考之祥滅商而旋而履于帝位大誥天下此元吉也至是而三分有二之天下皆為周之有八百諸侯皆奉行周之正朔此大有之慶也武之視履為文之祥武之其旋為文之元吉武承考周公亦承考非周公不能知武王之心為此爻辭故曰善述其事者也履之上在乾之上履帝位之象以天之下為履而與三之離日相應故曰不疚光明也

視者用離之目與天下相見天下皆視吾之所履以考吾之祥焉始而兑終而乾兑本乾之所生自兑而旋于乾有夬履之象故元吉上變則為重兑今不變是兑之旋乾也故元吉子曰履德之基文王以履為新命之基周之王業其皆在於履也文以履虎尾為始武以履帝位為終故曰大有慶巽為白反而為兑則素素亦白也采生于白絢生于素故履之初曰素坤文故賁黄裳乾質故賁素履文則賁含其章質則賁履其素君子質以應天文以應地天悅質而地悅文各有其願履之說而應乎乾以質而不以文故曰獨行願也素往而文

來匪以素往君以文來斯泰交之道也又兑之色白故初即言素履虎白虎也而方毛蟲也乾虎也履乾之剛而用柔猶履虎之尾而用素也尾者虎之所不用貴也首者龍之所不用者也履虎之所不用未嘗用已之柔而自有以制夫剛則素之至也兑正秋故曰白也素也君子之害君也恒不失其初之素坦坦而行與惟道之適而不以虎之唖人為憂說而致虎之不唖則失其貞不說而致虎之唖則失其吉而君子弗自亂也以道治其中中治而虎治矣履者禮也中有道而外乃有禮道者素之不失其初者也復禮

者復其素復其素者復其初初為乾初復乾之初故出入无疾入而潛其龍出而履其虎龍潛而人不見其首虎履而已不見其尾潛而獨止履而獨行无不以道為願故亨

履者禮也禮莫先於辯上下以定民志上天下澤禮也澤上而天下則非禮五之夬履正以其非禮也然雖貞而亦厲貞者履帝位而得其正者也乃其心之憂危若蹈虎尾營若以夬之不行為厲此五之疚也疚生於无禮故夫上以乾之剛中正離之光明而履乎下上之禮也下以巽之順兑之說而應乎上下之禮也上以禮自齊而後可以齊下

下齊而志乃定也
三互離為目然非卦之正體其目不全故曰眇四互巽為股亦非卦之正體其足不全故曰跛巽又躁卦故殆欲能履乾之初為虎尾履乾之初為兌之位上所傷上當兌缺乃虎之口也以不能用素強柔為剛故凶卦五陽以一陰為主故曰君陰少則大故曰大君陽文而陰武故曰武三畫人故曰人三不中不正以一陰而志在剛則五陽皆不得安以此履乾之後必為所害此不能用素之過也
乾為虎四則其尾也故四亦言履虎尾三以柔居剛而兌正秋居西而主殺故有武人為大君之象

以武人而志剛故為大君而不終四以柔而履九五之剛而能愬愬以戒懼故終吉
乾在春為龍在秋為虎在春為木在秋為金兌金也乾先而兌後故有履虎尾象春之乾能見其龍之无首秋之乾能履其虎之尾故皆吉
愬朔也朔之言穌也明消更生也如穌而魄未全復猶未定故愬愬愬从心从朔啞輪吐明如月之始甦也月始甦為愬兌西主月月之初甦在天之下其出不高凡三日而生明明魄也既望而死魄元光則朏故曰魄也文王既出羑里而猶愬愬有月初生明之象此月之始也月盈而在天位不疚其道光明則月之終也於其始而知其終於愬愬而知其終吉故曰終吉又三為離日日月合朔之候月初生而含日於其中相為光明月履乎日兌履乎乾故不疚而吉
五以剛中正而履帝位三以說而應之故不為其所啞所以者五方以夬為履而決三之一陰三履之正如虎尾非愬愬則何以吉愬愬者眇以為視跛以為履是也坦坦者所以為二之幽人愬愬所以為四之大侄坦坦於始而中不自亂則愬愬於終而吉其志以行所以者五以武人為大君以剛為志以兌履為貞其威甚焉以其所居之位正

當有上天下澤之分而不可亂也非三以柔處履之則是視而有其明履而與其行必有咥人之凶矣蓋以三人臣其位不當也位當則為上不當則為下不可以不辯不辯則无禮三之說而應乎乾三之禮也所以辯上下也民視三之履以考三之祥三旋而為兌毋以兌而為乾以不失其兌之禮如是而民志以定而履之道亨矣民志之定以五之有帝也三終其兌則五終其乾三為人而五為帝如天與澤之不可亂焉豈非元吉之大者哉故曰履者禮卦六爻皆變則為謙謙亦禮卦故曰謙以制禮春秋尊王於正月見之易尊帝於履見之

文王者能尊帝者也故履為文王之卦
兑宜在乾下不宜在乾上在乾下則兑為乾所履
而兑之上下辯矣在乾上則有乘乾之凶而乾必
務決之而後其危乃光也夬者履之反當履時而
已憂其夬故五曰夬履五者履之主也毋使兑而
乘乾以為乾之咎五之所宜兢兢也故曰夬履
履之二不懼以去虎遠也四近虎故懼而愬愬虎
居九五所謂貳人為大君者也三之眇之跛懼之
象也四之愬愬眇而視跛而履之象也愬者柔履
剛之象也說而應乎乾柔之象也又履之中孚涉
大川而有豚魚之吉猶履虎尾有不咥人之亨也

愬愬終吉詩所謂小心翼翼昭事上帝聿懷多福
也
兑在乾上為夬在乾下為履履即夬也履以夬而
后履帝位而不疚五履帝之位者也兑之說有正
有不正夬其不正而以剛決柔乾之位正而夬之
用當矣然以時尚未泰故雖貞亦厲
天與澤相違者也故乾一而兑二履之象是也澤
不可以在天上澤在天上則為夬兑之非禮也故
必夬之夬決也履禮也夬履者決兑之非禮也五
為履之主无禮于五是无禮于君夬之而后上下
以辯民志以定也方履也而已憂其夬夬之於履

之初思患豫防之道也
五四三肖巽為風乾為虎而變於上為風之所從
兑履其尾而承順不為所咥故不疚又一陰為五
陽之疚去三之一陰以為純乾故不疚五履帝位
有飛龍在天之象故必夬其一陰而後不疚光明
者何四三二肖離離為日至五乘日而上以電之
威火之麗照臨天下故光明
其旋者復以旋而元吉也上與三應三本乾而變
為兑旋者旋而復為乾也復為乾則无失其乾之
元故曰元吉兑生於乾而旋於乾皆生於性而旋
於性乾為兑之元性為情之元故曰元吉

履以一往一旋為終始初之往自內而外上之旋
自外而內素者祥於始始以素而往終以素而旋
視其所履而始終不失其素可以考其祥矣素者
人之元旋於元故吉
旋者周旋之圜折旋之方中乎規矩者也折旋直
也直以旋地合乎地則周旋曲也曲以旋天合乎
天則也三為乾之變上為兑之旋不旋則為重兑
而不成履矣惟旋故不成重兑而為乾以合天則
履之吉者也眇者之視至是而旋其明跛者之履
至是而旋其行不失其視履之元明行之吉故曰
元吉

番禺　屈大均　譔

☷☰泰

泰否之象天與地迭為上下天上則月明地上則日光日光則為離而生中女月明則為坎而生中男故泰否為坎離之本

天地不能即泰雷風足而后天地乃交而泰正月為泰之生五月為泰之成此蒙啓泰之門小畜復入泰之室

泰古作㳿水上有木之象二地也水上有地地上有木也天之道木道也水上有木木下有地地道之行也故泰為泰者天之泰也否者地之否也

三才之道正則有反反則變羲易自下而上地上于天澤上于山水上于火風上于雷正易也周易自上而下天下于地山下于澤火下于水雷下于風變易也正故不交而塞變故交而通正則順數變則逆數順數以成逆數以生先順而后逆先天所以通於後天也先逆而后順後天所以復於先天也泰與既濟損皆所謂逆也生卦也否與未濟咸皆所謂順也成卦也易以生生為道故貴逆逆者所以順性命之理也

泰否損益皆五月之卦泰否者乾坤之損益損益者咸恒之泰否天數五地數五五位相得而各有合天地以五而合人亦以五而合合於五歲月日時皆其相得者也相得則元吉故泰之五曰歸妹以祉元吉益之五曰有孚惠心元吉泰者天地之正交益者人之正交泰與益卦名皆美以其得河圖之中也一者數之始十者數之終五者數之中亦气之中也得天地气之中者為日月男得日之气女得月之气其人必為聖賢故古之聖賢其道皆用中聖賢之中得之於日月日月之中得之於天地天地之中得之於太極

泰否之月始於正成於五否之月始於七成於十

正月時否之餘韻運未終地尚塞天水欲生而未生雷欲動而未動乃龍遯龍潛之候至二月龍見于田而中气乃通三月龍將出用而惕四月龍乘雷雨而或躍五月而飛天斯時君臣相合天地相交而後乃成其泰泰之道貴交故泰之主以歸妹為吉五歸妹于二上交於下也二得尚於中下交於上也相交則乾坤之元合而為萬物生成之資故元吉易道尚交乾坤不交而交泰否有泰否而天地之用乃不窮坎離不交而交既濟未有既未濟而水火之用乃不窮咸恒不交而交損益有損益而雷風之用乃不窮

天地以水火為通塞水之通天之通于地也火之通地之通于天也水通則生木火通則生土木塞于天而水之功成其時為泰土塞乎地而火之功成其時為否天地之否蓋愛惜其雷風而交不濫以為水火復濟之本也

天以風交地地以雷交天故曰上下交天以風為志地以雷為志故曰其志同也天之下以風地大上以雷風雷之相交而天地之志見焉然風下而雷上乃水火之濟水火之濟乃天地之宜也故后必務財成之輔相之母使上下不相交而風自風雷自雷猶君臣之不一德也君臣不一德而君過

剛臣過柔彼此相違猶陽之驕而陰之慘也易尚交交篆作交小十也又五也十在五外河圖之象也十地也五天也地在天上泰卦象也故曰交

古文往作㣔來作麥泰之大來陽大也大來則水生木泰時木盛故麥字生木之象陰小也小往則火生土否時土盛故㣔字生土之象木塞乎天而萬物出土塞乎地而萬物入木一來土一往而乾坤之情狀見矣

復一陽初動夫子謂可見天地之心天地大心始於復終於泰姤一陰初生夫子謂后以施命誥四方天地之口始於姤終於否地動其心而雷出天闢其口而風生雷動於地之心風生於天之口

坤之母居於六五是為元后在泰時王者以母天下為懐故以后為言坤之德厚載物而含宏在泰時王者納天下於其之腹母使一物不蒙吾之鞠育膏澤如乳赤子莫不飲食有母之恩故曰后后字一口口者哺吾赤子之用王者能使天下皆得所養故謂之后

泰否之初皆言茅茅之為物在陽則剛在陰則柔泰之茅生于兊澤之上下有震雷以奮之故剛否之茅生于艮山之下上有巽風以偃之故柔泰初為震之足茅之茹也茹者茅根之相連者也陽自

下動則三陽相連而上猶拔一茅而連三茹也又初為乾首自首拔之而其下茅茹以彙而進也茅三脊故三陽三陰皆為茅君子拔之則茅皆君子小人拔之則茅皆小人小人道長則茅之塞君子道長則茅之通也茅以白為貴故詩重白茅以比貞潔之女其不字也猶白茅之包白茅之純束也君子遇泰而始以其白茅為贄連彙以獻于君猶女有如玉之德而以吉士為歸也茅又以包為義故曰包茅泰九二曰包荒否六二曰包承六三曰包羞噫茅而包羞茅之為用可悲矣茅者又乾之艸剛健而直其出地如鍼為茅萸有拔之象泰之

初一陽為根之牽引茹也二茀也三菅也皆茅之彙也又三陽為彙茅以其彙相奮生也茅上生為征強而來已陽之吉也初變為巽巽柔白則茅又為陰之木陰之木在大過為柔以藉乎棟陽之草在泰為剛以連其茹

坤為荒而在乾外乾之包之則以二為主於內也三陽為朋二馮河則亡其一朋而得尚于中行中者何帝乙之妹在於坤中五是也震為行陽自下升故曰得尚陰自上降故曰中行從五之中以行於二之正也行者歸妹之謂也二非健不能馮河惟馮河故不遐遺非馮河不能朋亡故得尚于中行得尚中行又包荒之象也朋亡者所謂損一人而致一也致一故天地交而坤在乾中五在二中二气絪縕以為萬物化醇之道故以祉元吉篆荒作巟巟包荒者天在地下地之下皆天地大而天更大上包地之荒下亦包地之荒也包荒故不遐遺又巟大澤也二至五為兌兌大澤有荒象故曰馮河馮河徒涉也二陵波而渡以上有兌之澤也地大故曰荒地在天中地之下皆天也二天也五之地在其中有包之象不遐遺是也天為主而地為客客者帝乙之妹也得尚于中行亦包荒之象也河四也用馮河者大川之利涉也二必馮四之河而後可至於五故曰尚于中行也中五也行自二至五也坤喪朋而後可以從乾乾亦朋亡而後可以尚坤乾无朋以坤為朋朋又帝乙之妹也帝乙之妹涉大川以歸亦馮河也卦中有兌為河馮之而濟故成其乾坤之交不遐遺者包荒之至也坤朋亡而與乾為友故帝乙之妹歸之帝乙之妹乾之友也乾得尚之而中行其日月之精神以為萬物之通泰之盛也乾日下而坤月上精神為大故曰以光大也尚古文妻以尚女其字為崙又尚古文貴字帝乙之妹女之至貴者也故曰尚泰之時有賢君必有賢后妃故皇矣之篇曰天立厥配受命既固行者何泰時地之气行于天上地之气為中行于天之上為正故曰以中行又行古文作衍道古作衜人由於地之中為道

三陽相連平也三陰相連陂也天平而地陂也三象震往也又象復復也往者屈而復者信也子曰天地際也泰之時天下于地而與地際地上于天而與天際三當天下地上之際乃陰陽之會屈信之交故曰際也食者何天以陰為食地以陽為食三食于四是陰之福也三日也四月也日平而月陂三雷也四風也雷復而風往平者食陂之福復者食往之福艱貞故孚孚故食也易之道飲食男

女而已先天以飲食為男女後天以男女為飲食泰否後天之用天地交而其气始通上下交而其志始同通以气為養同以志為養萬物皆濟而不窮故曰食有福三當兑口故曰食

泰之臨至于八月有凶自泰至臨為八月平而陂往而復八月有凶之象也是惟艱貞而後无咎書曰我受命无疆惟休亦大惟艱又曰惟王受命无疆惟休亦无疆惟恤此食福之道也

天平而地陂三陽為平三陰為陂平之往陂之復相交之象也交者際也天際于地自平而之陂地際于天自陂而之平一際而交一交而分而平者

復為平陂者復為陂以為天地之否故曰天地際也艱貞者泰之交不可濫責以艱貞之道守之乾艱而坤貞以孚為本故无咎于食者乾以陰為食坤以陽為食乾不失其陰乾得陰而健气愈足坤不失其陽坤得陽而順血愈盈皆其食之有福者故曰有福

三與四正交而泰之爻三翩翩而往四翩翩而來三得陰而富以坤之鄰四得陽而富以乾之鄰陰富則為雨施陽富則為雲行陰陽和而品物遂生復性此乾坤之願也故曰中心願

九三為平之終陂之始復之終往之始故以為言此天地自然之道也往則必復以天行之極平則必陂以地勢之極

六四翩翩小往之疾也疾於奉公不暇身家之圖故不富初以其三陽之彙而大來四以其三陰之鄰而小往三之勿恤其孚推誠以任小人於外也四之不戒以孚輸誠以事君子于內也

洪範五福不言貴而言富易亦屢言富蓋民富而後可教教而方穀乃可用之為官是富乃貴之本也民富則國乃泰而以其富及于鄰又善于處富者也書曰凡厥正人富祿之又曰有大畜善人是富善人者君子之鄰也

翩疾飛也卦有震震為飛鳥四在震之上與五六皆陰有翩翩之象巽為富震者巽之反故曰不富坤為國故曰鄰翩翩者泰之時三陽翩翩而上君子道長之象也君子道長而連類以入朝不以其道德為富而以及于其鄰鄰之富君子之富也鄰富于道德則不待戒而與我相孚矣翩翩者富之大來也一君子富則衆君子皆富不富者君子之所以為富也衆君子孚於不富不孚于富也

歸妹之卦以互坎故不得泰三四變則无坎而泰泰之五曰帝乙歸妹不忘其所自也歸妹者女之否也泰者女之泰也女泰而地泰地泰而天泰是

為夫婦之正交故以祉元吉元吉者五以柔居尊咸之男下女也妹有黃裳之文帝乙歸之坤乾交而成泰故以祉元吉二妹也而歸於帝乙則為五五帝乙也而歸妹則女上男下為地天之交而帝乙為二故曰得尚于中行五中也妹二也而上于五是中行也所謂小往也妹往於五為小往帝乙來於二為大來二尚而五歸夫婦禮成矣又舜妻堯二女之象也泰之上下交以二五五帝乙也二妹也交則帝乙在二妹在五是為地天之泰

天地之數五十而止故上經自乾至履凡歷十卦而後成泰否之交下經自咸至解亦歷十卦而後成損益之交其說始於屯之女子十年乃字泰之妹其屯之女子也屯之侯至泰而為帝乙之女子至泰而為帝乙之妹侯求婚媾於屯交之始也帝乙歸妹於泰交之終也交篆作[illegible]交脛也頸交為支脛交為交泰之象天下交於地君下交於臣下者脛交之象故曰交泰

泰之歸妹詩所謂天之妹也晉語黃帝為姬炎帝為姜太姒太姜之姪而姜源之裔孫姜源炎帝之後姓姜太姒為其裔孫故曰天之妹文王娶太姒時年十三四歲太姒年與相若故云妹妹少女也鄭氏謂如天之有女弟非也詩曰長子維行太姒

長女而泰之五互三為震則長女也下于二為兌則少女也泰之五文王嘉止之事也河者洽之陽渭之涘也為者造舟為梁也得尚于中行天作之合而親迎于渭也自豐而渭不遐遺也尚而載震載夙震則有身夙則早有身故以祉元吉互震故知其載震也又載生載育也

上應三三之无平不陂於上見之上變為艮艮一奇在上為城不變則一耦中斷若城之傾陷然者故曰隍隍三也昔取三之土以為上之城今上之城崩其土復實乎三三有隍而上之城雖欲用師其何所恃以為自固乎師自師卦之上開國承家而來至于泰之來上而命亂泰之難保也如是隍壑也詩曰實墉實壑壑又溝也否上三陰隍象下三陽城象三陽下而三陰上有城復于隍象城下隍上不見城而見隍復于隍矣國以城為命城復于隍命亂之故也命亂為泰之極將反為否有城復于隍之勢蓋隍在泰為城城復于否為隍也

上變則為艮有土成山之象山者城之所為互兌則隍而為剛鹵也山天上下大畜室曰閑輿衛以利攸利用師則吝三與上應三閑輿衛故上行天衢而亨天衢者隍之所為隍與天衢相始終泰與大畜相始終

終泰卦

翁山易外卷十二

番禺　屈大均　譔

☰☷否

泰與否皆以夫婦之交為言蓋咸恒損益大婦之泰也隨蠱漸歸妹夫婦之否也隨動而說為泰之幾蠱巽而上為否之幾是皆以交不交之故三四人畫人道始於夫婦人畫正則夫婦正而泰天地亦因之泰矣否則否

否字从口天地之不交以口之否也大地无口其口在山澤山澤之气不通是乾之户闔而坤之户不闢也故否字之象為不口

日月有常寒暑有節天地且儉其德況君子乎日儉於夜月儉於晝寒儉於夏暑儉於冬一儉所以一奢一奢所以一儉奢儉相濟以為盛德故履否運而不傷

坤包乾則地天交而泰故泰之二曰包荒荒大也乾大故曰荒乾包坤則天地不交而否故否之二曰包承乾在上坤順以承之故坤之象彖曰乃順承天坤包乾為咸咸亦山澤之泰也乾包坤為恒恒亦山澤之否也陽大而陰小坤為乾所包而能順承於下是為小人之吉大人守其怯而不下交无以通乎萬物斯則否矣然乾坤以交為用以不交為體不動其體不易其方斯乾坤之常也故亨二人畫又坤為衆故曰人二小人也五大人也休于否而常若苞桑之繫故亨

包字勹陰而巳陽陽陰相包之象泰九二包荒陽包陰也否六三包羞陰包陽也巳為陰土篆巳作[illegible]如子在母腹之象故曰包三巽之下也巽臭故曰包羞羞即恒之三或承之羞者也蓋夫婦之交為咸不交為恒恒之三不恒故羞亦謂巽也否即恒否之三即恒之三佉皆不當故也泰否者天地之咸恒咸恒者人之泰否也否有姤之象否三之羞巽之物也在姤為魚在否為牝雞姤之二包其魚否之三包其牝雞其道一也牝雞者女之壯也包之者不可與長也與長則為陽之剝故否又有剝象

包羞謂君子也儉德以避難包羞之象也易為君子謀伊尹之不羞不卑微子之不顧行遯是也

乾初為天之命元也二為人之性亨也四乾之初也一陽始從地而出以為萬物之性性根於命故曰有命疇品物也離麗也品物皆麗此一陽以為正性命之祉一陽為火之通又復之初也疇復之朋也離祉其朋來无咎也子曰志行也水通而天之志行火通而地之志行水火皆通而出入无疾

否之三火之通也四水之通也雖通而不交火上而水下所以為否也

四居上卦之始三陽之疇相離離丽也當否時君子能相丽以為命命雖在天我可得而有之亦何其咎君子以同道而相丽三陽无閒以居乎三陰之外而包乎三陰居乎三陰之上而臨乎三陰旋否之命以為泰之命是不惟三陽之祉乃民物之祉幸莫大焉

當否時三陽欲其合不欲其分四為合之首上為合之尾三陽為一而後可以傾三陰之否又否之四與初一陰一陽為疇而上下相離離丽也故祉

又否六爻皆相應而四為應之始故曰疇離此天地之恒也

疇與儔同四離陰之儔而為陽故祉也所謂喪朋而有慶也又離丽也陰而丽陽則陰之祉也四以陽居陰能以三陰之儔而丽其陽猶之乎以其彙之吉也

二人為疋四人為疇四一陽下有三陰三陰三人也一陽丽之則疇也離古作丽疇之象疇篆作[illegible]陰陽相丽為疇疇坤之田也一上--下二人相背為己不交之象也

地包天而為泰澤包山而為咸水包火而為既濟風包雷而為益皆包荒也荒大也天大也山之也火與雷之也包荒則泰包承則否包苞則陽下于陰剛下于柔而成上下之交天地之感故泰包承則陽剛上而陰柔下各居其所而不還怯雖正當而无感應之用故否

乾之用九休於履霜坤之六用休於龍戰此天地之休於否日之命休於夏至以生姤之一陰月之命休於冬至以生復之一陽此日月之休否也火休否於小過以為雷山之反本水休否於中孚以為風澤之還源此水火之休否也休者天之則也當泰而休則失其泰之天則无以為既濟之用將

萬物不能育矣當否而不休則失其否之天則无以為未濟之用將天地不能怯矣五在艮止之上故曰休惟休否故能休復而五又飛龍也至上則亢故曰其亡亢之為言知存而不知亡今知亡矣而能不失其正休之以俟泰之來而乾乾因時而惕故再曰其亡龍木也而卦互巽又為木故曰苞桑龍以九月而入潛人不見龍皆以為其亡其亡矣故冀其繫于苞桑而嘗存大人者龍也龍不可失其木繫于苞桑而後木道之不消繫者巽之繩也巽一陰生於乾之下勢欲漸上陰上則陽下陽下則亡故曰其亡其亡憂之之至也陽亡則龍亡

故欲繫之于包桑也繫之繫之而後確乎不可拔
是為否之吉
否之卦猶下泉之詩也下泉亂極而思治否塞極
而思通大人之心嘗以其亡其亡為懼否之所繇
以傾也苞桑亦苞稂之謂苞稂之浸易以傷苞桑
之繫易以亡詩以下泉居變風之終易以否居上
卦之中中否則終不否矣終變則不終於變矣又
苞桑之繫猶鴟鴞恐陰雨之來而取桑土以為牖
戶也繫者綢繆之謂綠以綿絡之土以膠固之周
公之所以保王室也苞叢生也亦同植根相連逹
桐繆說詩注謂苞桑本也泉之所浸必浸其根本

也
否有巽否極而傾猶鼎之利出否也否者巽之奧
也上離巽故曰傾否鼎之中有否則塞无以資雖
膏於其中鼎之疾也故曰有疾天地之中有否則
二气不交无以為萬物之通天地之疾也傾其否
使天气下而地气上陽長而陰消斯為喜之大者
也
否之象地塞乎天如人之患痞痞者脾之精也脾
土也人之病有積有聚積為陰聚為陽陰沉而伏
陽浮而動皆為人之患此二气不交之所致所謂
痞也蓋天地以气相交而後能通萬物否之象天
有風而地无雷雷藏於山不與天之風相接而天
地之气不通此天地之痞也上卦為天風姤下卦
為山地剝皆內陰而外陽內柔而外剛之象故為
否上以傾否為貴上者否之終傾之象也故曰否
終則傾也
乾坤之交以泰否咸恒之交以損益否陰內陽外
為坤道成女泰陽內陰外為乾道成男咸恒之男
從乎女而乾入坤腹損益之女從乎男而坤入乾
腹皆少長相當交之道也隨蠱之男從乎女為雷
之從澤山之從風漸歸妹之女從乎男為風之從
山澤之從雷皆少長不相當交之窮也故夫咸恒

損益為雷山風澤之正交隨蠱漸歸妹為風澤雷
山之不正交交正則為泰既濟之通不正交則為
否未濟之窮易之象以二卦合而觀之一通一窮
而已一正為通一反為窮一反為通一正為窮如
循環然无有間斷方通即窮方窮即通气機之妙
如是故否終則傾泰終則否否命不亂有繫于苞
桑之懼則吉泰命亂元城復于隍之憂則凶否之
四言命命當否思有以傾之非大人不能故曰大
人吉傾者以四與二剛為疇將離其祉故能傾否
祉者泰歸妹之祉也歸妹在泰為乾坤之正交故
以祉元吉

番禺　屈大均　譔

䷌同人

天與火同人人與水同天水者天一之所生故天以水為德人與水同其德是謂同天火者人二之所生故人以火為德天與火同其德是謂同人

水不正不可以生物火不中不可以成物故離在乾下為得中在乾上為大中聖人用水之正以象師比用火之中以象同人大有故曰乾行

離為人以一陰為文明之主而五陽上下同之故曰同人同人者同乎天也天生水而水以比地地

生火而火以同天同天故能同人同人者乾行也不以人行而以天行也

火生于地而曰天與地之火乃天之火也水出于天而曰地比地之水乃天之水也地比天之水故曰地上有水天同地之火故曰天與火蓋地无天之气不能生火水則天之所本有而天與水違行則訟訟同人之反也

大象言水火不言日月水火者日月之本也火之神為日水之精為月月與水同同其精也日與火同同其神也易扶陽抑陰之書故多言神言神者言日之本也

五行皆以火為用水得火之力而流金得火之光而明木之花得火之色香得火之气上之生物得火之暖故畬田者必燔陰陽之末是火之同也火以同為道本金水土皆火之人而與之同者也火字从人蓋水在天而火在人故从人

火一陰天五陽一陰以五陽為用五陽以一陰為用故曰天與火同人離人也天與火不同故君子同以類其族大與火同故君子不同以辯其物

龍戰于野其野在北陰之野也同人于野其野在南陽之野也天之陽在南故陽之野在南也二人晝故曰同人變則為乾乾之二曰見龍在田田野

也陽之野也龍見于野而天下文明天與火同人之象也龍乾之大人也天者大人之體大人者天之用同人之大人也之人者天之性也天者大人之命也天與之人同性之人與天同命故曰同人也天水也大人火也天與水同天天與火同人火大人也水天也大人與天同水大人與天同火也

火在天下龍之在田也火在天上龍之在天也在田者同人于野孔子之為師也故曰天下文明

火在天上則火得虛虛能生火故為大有在地下則火得實實能克火故為明夷夷傷也火為土所

克而傷也大有者天之大為火所有也火在天之
上大有乎天火之泰也天通萬物之志以火君子
通天下之志以文明
地以水為志地得水而後可以生物天以火為志
天得火而後可以成物水得依得中地之志通矣
火得依得中天之志通矣君子能通天下之志能
通天之志也蓋聖人歸極君子通中文明以健人
所以同天健而之明天所以同人同者通之謂也
然君子欲通天下之志於朝必先通天下之志於
野離之野在東日之所出日出而萬物相見君子
之心如日得天下之所同然天以日通君子以心

通其道一也
同人者同乎天下家人者同乎一家皆以離之德
同天下以志相通同一家以愛相交
初九同人于門晉之日出地上是為于朝同人之
日在天下是為于野門者野之門也日之始出天
下望其光華君子大始出天下知其志量見之于
野則見之于朝未出門而已同人矣門之同天下
之同也聲應气求未出門而天下之志已通出門
而中正而應固同人之亨也而又誰咎之乎夫天
以日同人君子以心同天天且同之而况於人乎
能同天之心斯能通天下之志矣子曰大行也日

之行天行也天以水行其气以日通其志天通天
下之志以日君子通天下之志以心於出門之初
即見之故初曰出門同人
自乾至同人凡十二卦而火始出火始于同人同
人為諸火卦之宗故曰宗二得坤之中直方以大
而五陽同之以其本乾之變得依得中故可宗然
終以其為陰故雖同而吝五陽之吝也
離為兵故三四五皆言兵三在乾下故曰伏戎莽
則野外之地也以乾三剛在上盛而不能敵故雖
升高陵而三歲不興四之乘墉升高陵也弗克攻
三歲不興也一柔不能敵三剛非勢之窮其義弗

能克也弗克而反求其中正以應之斯吉矣文三
又離數三故曰三歲自二而三故曰升三為墉四
柔之伏戎者同人之反于莽者于野之反天下之
志不通則人不可得而同其象也墉者何爾雅牆
謂之墉詩曰以伐崇墉又曰崇墉言言崇墉仡仡
四之象曰如墉以崇故弗克攻墉猶泰之城也泰
之城在下而卑故曰復于隍同人之墉在上而崇
故弗克攻攻者何以爾鉤援與爾臨衝者也
五變躁離先離而後同人故先號咷而後笑也號
咷者哭也又離五之涕沱若也號咷於離笑於同
人以得從其類也離有戈兵故三四皆言戎言攻

五以四弗克攻故用大師而離之上王用出征以王師故曰大又中正之師出之於乾故大也以大師克其離而後相遇於同人所謂獲匪其醜也子曰言相克也乾金而離火金得火為大師火得金為同人火克於先金成於後火中而金直故曰同人之先以中直也相克者其利斷金也文明以健故利可斷金乾與離皆利故也中互其號咷者風之聲笑者火之貌號咷者同聲相應笑者同气相求也乾為言故曰同心之言巽為臭故曰其臭如蘭遇姤也謂互巽一陰也天火相遇天水而地火即天地相遇也

地師以水故小天師以火故大小師之克克天下之小人大師之克克朝中之君子然克小人之異易克君子之異難五主同人以乾之師克其朝中君子之異其未遇也為先號咷其既相遇也為后笑君子之同所以同天也天與火同為同人火與天同為同天同人而天之火麗同天而人之金純金純而為鉉以舉黃耳之鼎斯為得佉得中之至也

火在天下其文明能通天下之志同人者文明之功也火喜空虛野者廣莫之地同人于野火得其性文明得其地得其地故大大故能通天下之志

五同人之主火為大師以文明攻天下之昏昧其利斷金克也二人同心相遇也通天下之志以言故曰同心之言離香而坎臭故曰其臭

人之心以木生以金克乾之四德以元而亨木之生也以利而貞也金之克也匪元則不亨匪利則不貞元者木之德利者金之德大師克者克之用金故曰大師克故相遇貞之遇元也己克而禮乃復也元之故師大欲遇其大元必用其大師也師而後比同人而後大有水之師正火之師大夫子為同人之五教顏淵以克己大師克之旨也舜之舍己從人亦克也

二人者二與五之君子也二坤中五乾正以相應故其心同心同故出處默語无不同中正相通文明相應為君子之亨亨于野為同人則亨于朝為大有大有者大有其同人也利斷金者離為戈兵故利金乾金也乾利故斷號咷者二也笑五也自二至五故先號咷後笑二用大師故號咷五克相遇故笑同字从一口故云默語云言互其為臭故臭二人而同一口以心同故一口而親同人于天下為親于宗則吝宗者敵我之剛而勞我之大師者也族之不類物之不辯故相克克其戎而後君子以親同人親于野則大有眾于朝

同人卦終

翁山易外卷十四

番禺　屈大均　譔

☲☰大有

自乾坤至同人火之卦始見同人天包乎火天大而火小大人也天與火同人天有乎火也大有火包乎天火大而天小天人也火與天同人火有乎天也天大而為火所有故曰大有明出地上為晉臣之大有也火在天上為大有君之晉也君臣同一文明而臣不敢有其文明而以歸之於君故曰晉君能有其臣之文明而以歸之於天下故曰大有臣行地君行天臣之文明自地而上故曰順而

丽乎大明君之文明自天而下故曰應乎天而時行

乾主義坤主利義莫如火故離為乾之盛德而火責其在天上以為大有利莫如水故坎為坤之盛德而水責其在地上以為比火為天之所大有而火與天為一矣水為地之所比而水與地為一矣明出地上離為王之時也火在天上離為天子之時也故曰得尊位大日也日在天上從震而位乎乾故曰大中大中故上下應之上下皆為天子所有故曰大有大有大五剛之所有內剛健而外文明剛健為元文明為亨故曰元亨

日者火之神象言火而不言日者言天子以神為治如日之用其火人徒見其為日之光不知其為火之神也大在天上而上下皆尊之萬物告成以為其神之所有火應天而天應火火之所有即為天之所有火之功誠而天之德亦至是以元亨河圖之數天七成火于南為火在天上之象而離字古文作[illegible]亦火在天上之象而盛夏時日南而景短多暑其天為炎天其象為昊昊篆作昦昊者日在大上大肓之象也故詩曰昊天曰明又曰昊天曰旦旦者晉之象也旦作旦一地也日在地上之象也昊者天者又火之气布散皓皓也

夏至而日至乎天之極火在天上之象也其卦為大有冬至而月至乎天之極水在天上之象也其卦為需大有之文明日也需之光亨月也日為天之文明月為天之光亨其應天而時行各以二至為中夏至大火之中而日之道成冬至大水之中而月之道成月自寅至未日之用事以生萬物自申至亥月之用事以成萬物蓋天地之生成以日月日月之往來以雷風雷風之變化以水火火在天上萬物之惡无不遏火以生風風行地上萬物之善无不揚而火欲其繼明遏惡所以繼其明明而其日長丽乎天長丽乎天晴霽多而陰少雨以

時作是為既濟之象
離者乾之心心以虛而生明故聖人之學皆取諸離離在乾上為大有遏惡以虛其中揚善以明其外所以順天之休命也天之休命在虛虛則明惡遏則善揚
同人克其戎則大有无交害我者矣无交害而同大車以往享其剛健而文明之德于天子天子有吾之同人而有交如威如之吉豈不為天之所祐乎哉四與初應初无交害故四匪其彭彭者大車之聲也大車之上皆我同人能明辯晳之於初故无交害之於四車之彭彭匪用威而威如何其吉

也同人時則用大師以相克大有時則用大車以相載應天時行易而无備小人不害君子相孚豈猶有不利於其間者乎
大有時天方盛暑火多而不與水交每有驕陽之害故初即恐其无交易尚交大有柔得大中而上下應交之謂也卦承否否以上下不交而致天下无邦大有之初與五相遠然初非應五之佐其无交乃庶人之害耳至二為卿大夫三為公侯而大車以載以享于天子則得其交之利矣小人弗克者小人庶人也弗克猶言无交也庶人而不與天子交雖害而匪咎言艱者何天地之道以艱為貴

大有時能艱其火而不過雨以時而灌溉之以濟炎熱斯萬物得以告成而无蘊隆蟲蟲大旱君臣亦然能克艱以應天而大水以時而行火水相交水孚而火威斯為大有之吉大有之時无水故汲汲以无交為憂五之孚水之德也其威以孚故子曰信以發志也
二當大有之時以其身任天下之重如大車然載天下於其中无所往而不利其騁駕以乾之良馬馭馬其積中以乾之金玉金為武功玉為文德以助五之文明而為大有之賢臣焉其佐隸黃離以虛中故能受天下之實又為坤二以直方大而為

大與而乾之天以為蓋離之日以為輪故能大有所為而與其君以順天休命焉
水以地而生物火以天而成物大有六月之候萬寶告成火之為功也然火不在天上其功不成二為乾中火積於乾之中而乾為大車以載戴載火也實載萬物也火外而天中火包乎天火以天為用也天為火所有天有萬物火之有萬物也天覆也而曰載火在上也天蓋也而曰車火在中也火地也地在天中天之行健火以轉之地之大與即天之大車也火克金金气積于乾中乾金成而離火之功成矣坤得水而功成比是也乾得火而功成

大有是也水得地而為比比則王火得天而為大有大有則天子故四之公用亨之以火之所有亨之也火者日之精大有之公以日之精亨乾猶比之王以月之華亨坤也

初言无交有害故二用大車以載所有而三以亨于天子所以交于天子也二以所有往交于五之天子五以章服采物錫二之公君臣喜起故為交如威如之吉大有所貴在交故終始皆言交交者朋友之道君以其臣為友故詩曰之綱之紀燕及朋友又曰視爾友君子書曰我之邦君家君皆稱臣為朋友

三居下之上其象為公乾為君居于下卦之上則諸侯之公也當大有時三不敢以其大有為己之大有而以亨于天子德之盛也亨者兌之口也五為離之心則天子也離為日日中為王故曰天子也日之數十自王以下其二為公則公也奉上之謂亨三以剛健奉五之文明以德為先以物為後而盡其臣職之當然是非小人之所克也小人者賤而在下佽者也用者公之用也鼎之三曰雉膏不食有雉膏而不食以亨天子公之至也雉文明之鳥膏者澤火之膏也兌之口為離之心公有其口以口天子天子有其心以心公大有之君臣所以為德之盛也又大者天之公故曰公用亨水者地之諸侯故曰親諸侯火不亨于天是為小人之害水不比于地是為後夫之凶初變為鼎鼎之足以三公而舉故曰用亨公古文作㕣㕣公从日者以日亨于天子也供字古作[illegible]兩手擎日為供亨之象也

三者乾之君子在大有時為公天子者五也初无交有害故三必用亨于天子其以亨也則二之大車以載之物也大有當泰交之後日麗乎天天內而日外日包天而天以日為富其象為大有大大有其日也萬物之以其所有亨乎日也萬物之所

有皆日之所有以日之所有還以亨日猶公之所有皆天子之所有也天子者乾五之大人亨之所以利見也享字中有日為亨无日為亨天一生水為元地二生火為亨火日也故享字之中有日亨者古諸侯入覲于王行享禮廟中將幣三享皆束帛加璧庭實惟國所有明臣職也彼文侯受享進而請隧則小人之事非臣職也

四與上二陽夾五一陰有兩珥夾日之象彭日之珥也凡水光則月无暈火明則日无珥大有之大陽明盛實日不生珥所謂明辯晳也同人之天與火同大有之火與天同與天同見日而不見天然

見日而即見天日明而天辯矣晢者何天得日而晢也四日在天上之始故有此象彭者又詩所謂行人彭彭也日為人彭彭日行之盛大也匪其彭日中而知其昃日之謙也故无咎又日者乾之大車彭彭者大車之聲四居乾之上方為大車載玉帛而朝於五詩所謂君子至止鸞聲鏘鏘者彭之匪也溫恭之所形也文王之事天子也亨其明德而不大聲以色匪彭之象也日在五為王在三四為公二以日之所亨于天者以亨天子天子以天之所以受亨于日者以孚于公而有交如威如之吉故為天之所祐而元亨彭又盛也滿也不矜不伐而天下莫與爭能爭功故无咎

卦本乾五變而為大有以其虛柔而下與二交君臣相孚復成其泰故曰厥孚交如孚者不用其火之明而用其水之誠也誠者天之道所謂下濟而光明明者地之道所謂卑而上行如者如泰之交也孚者謙之本故下承之以謙威如者威莫如大而不用其火以水孚之不怒而民自畏民之志畏君之明不如其畏君之誠不大其聲以色惟以至誠動之无意於威而天下莫不明畏故曰威如當此時五又能畏天之威與其臣以時保茲大有天自於民天之明畏乃民之明威畏天所以畏民畏民所以畏天畏以生威上下如之故曰威如又君與民之威皆如天君民相畏皆以為天之威故曰威如五變為乾飛龍在天龍而在天其孚也以雨而交萬物以雷而威萬物又離與乾同德故曰孚離在乾上文明而應乎健故曰交火以天為體天以火為用不見章不動變故曰威乾為元而離為亨故吉

乾南坤北天之卦也離南坎北聖人之卦也聖人以離明天之乾德天之乾德入於坎出於離入為終出為始聖人能大明其終始故尚離乾始而離終天以乾始聖人聖人以離終天易始乾而終離

始乾先天之卦圖也終離後天之卦圖也離進居乾離在乾之上聖人体乎天体也其卦為大有故上曰自天祐之吉无不利以其大明乎天德故能長居乎天体也乾中虛則為大有虛故能大明終始

大有之上曰自天祐之猶小雅諸侯頌之子曰福祿如茨福祿既同而天子祝諸侯曰受天之祐曰受福不那之辭也天子諸侯矢詩以相頌禱大有之象也彼其朝會之時華之黃則離之葩也四駱則乾之良馬也桑扈之鶯然又離之文章也鴛鴦則兌澤之鳥也君臣相悅如鴛鴦之在澤與畢羅

臣為鴛鴦而君畢羅之臣有乘馬而君摧秣之其有孚也又如鴛鴦之在梁其交如又如鴛鴦之戢其左翼以相依其為天所祐何如也

大有者大有其同人于朝也同人者大有其同人于野也惟君子能通天下之志大有于野故大有于朝泰之拔茅連茹其彙也三之戎為我同人之敵以非我之族也乃四又乘墉以攻我矣我欲類族而辯物不能不以大師應之我以義而克彼以不義而敗剛之不可敵故也號咷者以戎之來攻笑者以大師之克而同人之相遇也蓋惟文明以健故能克其戎惟中正以應故能相遇其同人大

有之大車以載載其同人以往也亨于天子以其同人厥孚交如威如以其同人故自天祐之而吉也

日月者以天地中气相交而變天不變不成其為日地不變不成其為月故日者天之所變天變而為日見日而不見天有日而天在其中矣故日即天也月者地之所變地變而為月見月而不見地有月而地在其中矣故月即地也大有日在天上見日而即見天天體月而用日五又兌之月也而月不見月在日之內也在內相孚而交五陰四陽交如之象象為泰故自天祐之

大有卦終

翁山易外卷十五

番禺　屈大均　譔

䷎謙

火生于山地得之以為雷天得之以為日為日而在天之上大有乎天可謂滿矣不承之以謙則為文明之損聖人憂之故以謙承大有大有之火乾之亢龍也亢而能悔故大有而謙有悔者乾大謙也謙者大有之悔也大有於六月而謙於七月謙所以為豫同人所以為大有非同人无以為大有非謙无以為豫謙於地中而豫於地上與遯於天下而大壯於天上其象一也是皆山之為德也謙則為山豫則為雷以行地之秋殺遯則為山大壯則為雷以行天之春生春生為始秋殺為終故曰有終又謙卦本坤以三而成謙三艮之終也故曰有終艮之終為震之始有終所以有始也盈以為始謙以為終是皆君子之所行故曰君子有終履歷四卦即為謙履承乾於光乾以履而後能泰謙承坤於後坤以謙而後能豫履與謙蓋相為始終者也坤八艮七為謙而曰有終則乾一兌二為履而曰有始也履為始故九卦以為德之基謙為終故九卦以為德之柄又履謙在天地交泰之間故曰履和而至謙尊而光

謙與遯對天下有山為遯遯亦君子之謙也地中有山為謙謙亦君子之遯也遯為君子之始謙為君子之終惟謙故能有終故曰謙亨君子有終謙之德也之坤曰含章可貞或從王事无成有終謙之永貞初之履霜而憂其堅冰之至四之括囊六之永貞五之長居於黃裳而不敢與玄衣相抗其二之道直以方之所致蓋終始一謙也子曰以大終也乾以元為大始坤以貞為大終用六而永其貞所以為謙所以為大終也謙之三猶乾之三君子之乾乾而惕勞謙者乾乾而惕之德故君子有終復於此文言之汲汲乎惟恐君子之有偶而无終也

太極生一為天生二為地地生一為日天生二為月天生二為月者乾一兌二是也乾一兌二其卦為履履曰光明曰愬愬言乎月也地生一為日者坤八艮七是也坤八艮七其卦謙謙曰光明曰虧盈曰尊而光言乎日也天一也一不生一而生二以為月月者水精天之一所生則謂天生一以為月可也地二也二不生二而生一以為日日者火精地之二所生則謂地生二以為日可也日生於山山篤實則日輝光以布地之陽德月生於水水有孚則月光亨以流天之陰德

三為天在地之下則下濟也四五六為地在天之

上則上行也光明者卦有離坎則日月也天以日下濟地以月上行有既濟之象故光明也天不以日為盈而虧以益月之謙地不以月為盈而變以流日之謙日月之所以有終也日中則昃曰虧以其神與月月含日之神而成光月盈則食曰變以其精與日日含月之精而成明神靜其行不見故曰益精動其行見故曰流

謙之象有月而无日故云虧盈有水而无火故云流光明與尊而光謂月也卑而上行與卑而不可踰謂水也象有山在水之下亦謂山也天以月為道地以日為道月從天故云高而下濟日從地故云卑而上行

天地之道日卑而月高天道以月之高而下濟地道以日之卑而上行謙之卦有坎有震坎其月也月在山之上未離乎地震之月始生明者也始生明者月之謙者也然已尊而光矣日生乎震日自山而上日甚卑矣然而不可踰也月生乎坎與坎水相為盈虛月盈則水盈月闕則水虧皆謙之流也天道虧月之盈地道變日之盈日无盈日之中則其盈也山气清而日光澤气清而月明天之道在澤地之道在山觀乎山澤而天地之道亦可見矣

於水可以知月水之流月之流也地道流水之謙流月之謙也謙之象水在地下天道之下濟也山在地下地道之上行也天以水為道水隨月以流天之謙地以山為道山隨日以益天之謙天謙於月地謙於日故曰謙亨

天欲其下地欲其高天下於東南以濟地地高於西北以行天天之下天之恭也地之高地之敬也天下則為澤而下濟乎地地高則為山而上行乎天高下之勢相交尊卑之情相接其象為泰然則乾坤之常泰可見矣是故澤非天也澤者天之所以下濟者也山非地也山者地之所以上行者也

天非澤不能下濟天以澤為道者也地非山不能上行地以山為道者也天以澤為道故乾一兌二相連地以山為道故艮七坤八相連

山在地上者也今在地下則山之謙也在地下可謂卑矣然卑而不可踰也卑而不可踰則尊矣尊則有光矣山在地下為謙猶澤在天下為履也履以和而至謙以尊而光皆山澤之有禮者澤不敢有所加於天而能順乎天山不敢有所加於地而能順乎地此天地之忠臣孝子也有履之德可為君有謙之德可為相故文王以此二卦為淑德之先夫子三舉九卦皆以履謙首之謙以繼履亦攢

圖乾一兑二坤八艮七之數也八卦而舉其一首
一尾以復為始以謙為終蓋善於用卦者也
謙之山收其雷所以為大有之火復之澤歛其風
所以為比之水復之風與澤合於虛風澤相守亦
有中孚之象謙之雷與山合乎實雷山相守亦有
小過之象一虛之合風澤所以為天道之光明一
實之合雷山所以為地道之敦厚一實者雷山之
盈一虛者風澤之謙虛所以為水地上有水為比
而風與澤之功成實所以為火火在天上為大有
而雷山之功成故虛者天之道也實者地之道也
虛故能下濟實故能上行求天道於虛而得其光
明求地道於實而得其敦厚矣
天之气在澤地之气在山天道之下濟地道之上
行二气之相與也天道之下天之謙也天道不下
則地道不上亦男下女之象也故天以下為道地
以上為道此天地之泰人之咸之象也書曰咸有
一德上下交而德為一萬物以通天下以和平用
此道也
澤所以畜風山所以畜雷故見澤而即知其有風
見山而即知其有雷雷而隨于澤雷失其佽矣風
而蠱于山風失其佽矣風者天之道以下濟而澤
乃光明澤之光明風之所為也雷者地之道以上

行而山乃發育山之發育雷之所為也於姤見天
道之下濟以風遇乎雷於復見地道之上行以雷
動乎風
比之水終而復之澤歛其風天之終也之有之火
終而謙之山收其雷地之終也震以薄始艮以厚
終山在地下而收其雷雷止於山雷終而地道亦
終澤在天下而歛其風風歸於澤風終而天道亦
終天道終而地道上行地道終而天道下濟天道
下濟以風風生月而光明地道上行以雷雷生日
而發育
水違天為訟山從地為謙水自天來在天下則日
與天踈山自地出在地下則日與地親故水下而
欲其高以吐雲以為天之用山高而欲其下以含
雷以為地之用蓋天之用以水而水在天下則不
為天之用故曰訟訟者逆乎天也地之用以山而
山在地下則為地之用故曰謙謙者順乎地也山
者火雷之所藏也山止則雷為火山起則火為雷
雷在地中為山之有始雷出地上為山之有終
山之末在地上而本在地中地中有山山之本也
山藏其本而見其末人見山之末以為山也而實
未嘗見山也此山之謙也山本高而欲同於卑不
以其崔巍之勢而凌下嘗欲衷其五嶽之多而益

一丘之寡其心常平道常下已為天道之下濟而
使物為地道之上升其心之光明如是故能終其
高而亨此謙尊而光之說也
謙之象水伏流於地中不見其形水之謙也乃地
道所以變水之盈也卦本坎一陽在三有地道變
盈之象而三之水流下而不上有流謙之象流篆
作流坎之水委折成川千里一起千里一伏一伏
所以變盈一起所以流謙覩於河宗而知坎不盈
祇旣平之象矣
裒多益寡者五柔為多一剛為寡以三裒五以五
益三也稱一剛五柔之物而平其施土德之博厚

所致也謙兼陰陽二土謙之德二土之德也二土
之德故曰謙謙其德博厚而皆平故曰以平施平
施者裒山之多以益地之寡裒地之多以益山之
寡而後山澤之物稱陰陽之施得其平也卦一陽
橫五陰之中有稱物之象故曰稱
地中有山山藏于地之中不自見其高也高者山
之末耳其本在地中深不可極非地无以深其本
非天无以高其末而山以高為可踰也而卑之裒
其高之多以益其卑之寡使高卑之物相稱而平
其下濟上行之施以合乎天地之道此謙之所取
象也

謙承大有非謙則失其大有豐尚大以至三歲不
覿不謙之咎也然謙承大有亦承同人君子之道
天下也以謙惟謙故能用其大師以克其相遇也
為二人之同心為同心之言謙兼也謙則能兼人
之所有而稱其物以平施平施者禮之時也子曰
謙以制禮禮以克己為先大師先克己而後可以
克人己之禮復而後天下之仁歸歸仁者歸吾之
禮也禮者天然之則則者天生蒸民之所有在天
為天之則在帝為帝之則有則故能稱物以平施
也
初在卦之下山之下故曰謙謙互坎為大川卑下

可踰故以涉大川而吉所謂天道下濟而光明地
道卑而上行也蓋謙者水之道也天道也天之道
隨水而下以下而虧盈益謙又山之道也地道也
地之道隨山而上以上而變盈流謙故萬物之生
生於天之謙萬物之成成於地之謙謙者下也故
君子下以法天上以法地所謂謙謙也法地則得
水之道而可以涉大川法天則得山之道而可以
自牧
大畜山故天也剝山牧地也謙則山自牧也山高
以牧天地山卑以自牧牧天地者牧壯龍以為天
行之健牧牝馬以為地勢之順也離曰畜牝牛畜

之以山畜亦牧也坤子母牛也艮為小童以牧之畜天所以畜水水生木起為屯蒙之通牧地所以牧火火克金成為革遇之復篆牧作牧从牛从攴坤為牛牧以艮之小子艮在坤下故曰卑牧之於平原之上小山之下大川之外又有卑象艮之初有小子象艮謙而坤亦謙故曰謙謙牧者養也艮不養則震不起養艮於初故起震於三三曰勞謙震恐懼修省之象也艮成終故曰有終坤為民故曰萬民服中心得者二以一陽居坤之三為坤之中心坤之中心音震也震之雷以艮牧養之久而貞貞而宣其音聲之和有豫之象故曰中心得又

謙與復對復以兑血之和而有獨行顧之无咎謙以艮气之和而有中心得之吉謙反則為豫謙曰鳴謙故豫亦曰鳴豫皆以三以四也震在坤三能謙則在豫四能豫謙而中心得於二故豫能大有得於四謙而能中心得於未震之時故豫能大有得於方震之時然鳴謙則吉鳴豫則凶者謙至二而後鳴豫之初則鳴故也

二為山之中山之中虛虛而巖谷相應其鳴謙也无心之感中心之得也中心之得故无心无心者非聲音笑貌之所能為莊子所謂衆竅皆虛冷風則小和飄風則大和君子之謙如之故聞其風者无不相和而謙二不以其謙而鳴而人皆以其謙而鳴鳴而和和而人莫不謙斯誠感應之妙得性情之正者也二互坎為耳耳以虛而上下通二之耳通於三三與上之耳通於二二以心為耳三與上以耳為心故曰鳴謙又謙從言言與行相兼言出而聲為律民皆悅信故曰鳴謙謙土德土之德信信故曰貞吉

四變為小過鳴謙者小過之飛鳥遺音也音空下不空上則鳴謙也過乎恭下之過也恭而安安下之不過也不過故為鳴謙之貞吉

雷之出至六月為大有之火火之歸至七月為謙

之雷謙之雷在山人見山而不見雷雷之謙也雷返於山山為雷之有終山而在地中山且不見地包乎山山含其雷此鳴之謙也雷而常鳴則非謙雷之謙見之於鳴故二與六皆言之惟鳴之謙乃為雷之貞吉其中心之得故聲和平而震驚不過百里可以象之而作樂鳴之非時迅而霹靂萬物則非雷之貞吉矣

三謙主也互坎坎主勞故曰勞謙謙艮之德艮止其所則不勞止所以成艮之終故曰君子有終又互震有大功勞而天下震動自能謙以待之故萬民服又三為艮之終震之始震以開坤之始艮以

成地之終其勞莫大而一歸之於謙震謙之始也艮謙之終也有終乃所以有始有始乃所以有終亦始終於謙而已矣又震者謙之所出艮者謙之所成故曰有終變則為坤之三曰含章者謙之至也无成勞之至也有終終之至也不變為乾之三乾乾夕惕亦謙之至也无咎故吉也

謙七月之候七月為坤致役之始艮在坤下艮不致役今在坤下則為坤所役故曰勞坤之役艮致之坎之勞艮亦代之謙于坤亦謙于坎故曰勞謙三為艮之上震之下坎之中一爻而互三卦雷之復水之通皆以三之故故曰勞而三不以為己力

故曰勞謙

造化將始以屯之震開坤德之生造化既中以謙之艮守坤道之成震成始艮成終震亦艮也故曰有終又震在地下為復為君子有始艮在地下為謙為君子有終天始於地君子能為地之終乃能為天之始天逸而地勞震逸而艮勞勞於地故能逸於天勞於艮故能逸于震勞篆作𠡦兩手作力為勞艮為手故有勞象

風之歛澤之謙也雷之收山之謙也澤在天下而風乃歛山在地下而雷乃收風與澤同體風反而為澤見澤而不見風風之有終也雷與山同體雷反而為山見山而不見雷雷之有終也有終故曰謙謙致有終此君子之道也

謙之四變則為小過小過過乎恭謙則恭而有則故曰不違則撝謙者撝古作𢹂手容之恭也恭古作龔手之前後左右相等恭而安之象也恭出於心乃安收从心心之恭在手而不在足在足為足恭足恭者便習盤辟以為恭聖人之所恥者也四上承謙德之五則寅恭以事之下乘謙德之三則協恭以友之手之上下撝如也撝者為手之恭不違其手之則不為足之恭而違其足之則謙之則也又四於五為肱於三為手謙之撝於肱則良於手則學如故无不利子曰德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也言勞謙亦以言撝謙也

坤國故有鄰五為震之上震于其鄰故曰鄰加兵於鄰故曰侵以其有罪故曰伐以近或有鍾鼓或无鍾鼓故曰侵伐此諸侯之師也利者何蓋兵忌驕先為不可勝乃得勝其始如處女為謙其出如脫兔為利也卦有震无巽故曰不富

上為謙之極謙之極不得已而行師則謙亦師也三之一陽亦師中之丈人也師之丈人居二謙之丈人居三上與三應則上亦三也故利行師鳴謙者師出之律也吹律而知吉凶聲音之和平謙之

鳴也謙之鳴有生而无殺以德而不以威王者之
師也王者有征无戰故但曰征
復師謙豫四卦皆有雷故皆言行師復之不利行
師以雷在地中也師之雷在二雷天地之長男故
曰丈人又曰長子謙之雷在三故曰勞謙三與上
應故上曰鳴謙利用行師征邑國鳴者雷之聲也
聲大義以討賊鐘鼓之聲如雷也豫之雷在四由
豫大有得則復之出入无疾也勿疑朋盍簪則復
之朋來无咎也朋來无咎故利建侯出入无疾故
利行師五陰有師象師在地故皆曰行師一陽為
雷復師謙豫之行師皆雷之用同人之大師則火

卷十五　謙　十三

之用
澤空在天之下以為復山空在地之下以為謙澤
在天上則為君子之夬山在地上則為君子之剝
九卦以復謙相次以其吉凶一揆也非復則夬非
謙則剝夬則一陰之存无以為純乾剝則一陽之
存而幾於純坤非君子之所責也君子德基於復
非復无以為基德柄於謙非謙之以為柄所以者
澤者天之基也山者地之柄也君子基天之基而
德可以至天柄地之柄而德可以至地德至天而
周旋中規以象天之圓德至地而折旋中矩以象
地之方德之盛也

終謙卦

番禺 屈大均 撰

䷏豫

師之卦震在坎中其衆在上豫之卦震在坎中其衆在下衆在上則震已建為侯矣衆在下則震未建為侯也故彖曰利建侯侯建而從師可行震為行坤為衆一剛中統諸柔從師卦而來故曰行師侯自屯已建而屯无坤故不利行師豫有坤上動而下順故利行師衆順於侯而侯之剛有應侯順於衆而衆之志皆行故為治豫之道

豫欲其動不動不可以為豫四之動所由以發而

順以動焉其豫乃大有得盖天地之動不順則日月過而四時忒而況於建侯行師侯之建所以行師也師以衆正天下之不正所謂順也豫亦師也震出坤上為侯侯在坎中為丈人故曰利建侯行師師之丈人未建侯屯之侯未行師豫之建侯行師以其時之利也利故曰順以動

易字一陰一陽之象日天而月地一上一下為天地之定位日山而月澤一東一西為山澤之通气日雷而月風一動一散為雷風之相薄日火而月水一熯一潤為水火之不相射故舉日月而天地山澤雷風水火之體用皆盡之矣故曰日月為易

日奇而月耦一奇一耦而成六十四卦皆日月之所為之日得天之中陰月得天之中陽天之陰陽皆在於中而日月得之天地用中天之中惟日地之中惟月日為天之用月為地之用天有其日地有其月而天地无餘用矣故夫天地之用中見之於日月故曰日月不過不過者中之至也惟日月不過故四時不忒

日之行不過夏至過夏至則日過乎月而日為月所食月之行不過冬至過冬至則月過乎日而月為日所食故曰日往則月來月往則日來一往一來不違其則此天地之以順動也以順動故日月

能準乎四時代明乎晝夜日始春而終夏月始秋而終冬日始于地之中而終于天之極月始于天之極而終于地之中日上則月下月上則日下气相摩而光相盪分而不分合而不合分以為恒合以為咸故日月者天地之夫婦也易之道造端乎日月中庸之道造端乎夫婦

日不過乎夏至月不過乎冬至雷不過乎春分風不過乎秋分二至二分之間謂之介日過月之介而月食乎日矣月過日之介而日食乎月矣雷過風之介而風食乎雷矣風過雷之介而雷食乎風矣介者天地之介也所謂則也日月得天之則故

能不過雷風得天之則故能不忒不過者以順而
動也惟順以動故豫天地且如之而況於日月雷
風日月雷風且如之而況於建侯行師
人知萬物之生成以日月不知日月之无過以聖
人聖人欲无大過欲日月之无大過也天地之大
人猶有所憾憾聖人之中和未盡其致也故日月
之過聖人之過聖人之過日月之過也易有小過
大過小者月之過大者日之過皆繇未得其中易
尚中中惟聖人能執之用之執之於己用之於民
以準天地而補過日月日月之過日月不能補之
補日月之過在聖人毋使日月告凶不用其行則

聖人之豫也
心不息故日月之行不息日之晝人之生也月之
夜人之死也人有其心故人有其日月吾之日月
无窮故天之日月无窮其无窮所以不過其不過
所以无窮不過者死生之迹无窮者死生之神得
其神而其迹可忘矣
豫之志行雷也小畜之志行風也小畜風之志在
於入天豫雷之志在於出地雷出地而地之志行
風入天而天之志行天地无志以風雷為志而各
以順其時而動為道豫之順以動謂雷也
雷大壯於二月而豫於七月雷以生物至七月而

功已成雷將謝而風代之風至秋而清故刑罰應
之而清而豫之卦有坎坎者刑罰也春之震在坎
中則主生秋之震在坎中則主殺
雷起黄中為聲音之元當在地中中和之气始復
當出地上中和之气大行此天地之至樂也先王
本之以作樂崇其中和之德以薦上帝亦以天地
之中和還之於天地而已矣蓋天地自然之聲音
天地生之而聖人成之聖人薦天地之中和天地
享聖人之中和皆出於其本有天地无思聖人无
為也
樂以人聲為本而人聲以天聲為本雷者天之聲

中聲也其清濁高下之節皆天之性地之情之所
為也天之性動之於中而形而為雷雷之起所以
資萬物之始也地之情動之於中而形而為風風
之起所以資萬物之生也故先王象之以作樂先
天之雷不思而出于坎後天之雷不慮而出于離
自然之至純剛无欲乃太極之元音也豫卦下震
樂之始作也中互坎樂之中也中和之德充實于
中也上互艮樂之成也上坤雷反于地歸其本根
也
正月雷在天上為大壯大壯以制禮故曰君子以
非禮弗履七月雷出地奮為豫豫以作樂故曰先

王以作樂崇德大壯為春生之始春生始于雷雷者禮之所出豫為秋殺之始秋殺亦始于雷雷者樂之所生豫為樂樂為地道之上行故崇謙為禮禮為天道之下濟故卑禮之卑山在地下之象也樂之崇雷出地奮之象也然其出地也猶在二陰之下故必奮乃能上于天上于天則豫矣雷以聲薦于上帝故先王作樂以象之

雷以气為道然气不可象故象其聲聲在則气在以聲宣其气人气宣而上帝之气宣矣宣上帝之气以宣天下人之气何德之崇如之

周禮以天產作陰德以中禮防之以地產作陽德

以和樂防之雷地產也陽德之所發故象之以作和樂樂和則萬物以育禮中則天地以位

樂本於震震木也故樂器多以木為之惺為金之所勝也金主殺木主生上帝好生故以木之气合之其元以木之聲合其亨而崇其生生之德也生生之謂太和而以禮樂保合之故多用木人能順木之气以動使之生機洋溢則豫矣五之疾木气順則其疾貞金气逆則其疾不貞恒久於生之道故不死

律起於黃鍾黃鍾起於黃中黃中之所鍾故曰黃鍾黃坤之正色也其音宮坤之中音也中音出而為雷雷以坤為宮其音中而出於宮故曰宮豫之雷奮先王象之以作樂以宮行木之气以商行金之气宮商相諧木金相濟神人所以享其和平也殷者何說文作樂之盛稱殷殷雷之聲也詩曰殷其雷雷聲之中和而不生於霹靂也故可以薦之上帝

八音惟石難諧后夔擊拊而獸舞鳳儀以能調石音也樂之作金聲貴乎玉振金聲易玉振難金聲始之玉振終之而樂乃有成玉者石也石音雷之正聲金音風之正聲也故曰貞吉

屯之雷利乎磐桓以其在坎下動乎險中也豫之

雷利乎行師以其在坤上順以動也順以動行師之道天之所助者順人之所祐者信故師曰師貞又曰以衆正皆順以動之義也師之長子與豫之侯其身皆在坎中故其初即惺有否臧鳴豫之凶蓋豫之四以一剛為羣柔之所應其志大行然師者危事四在坎中為險之主衆陰從之皆行乎險危莫甚焉師之初貴出以律志稱武王伐紂吹律以聽軍聲故凡吹律合乎宮商則師多吉合乎角徵羽則師多凶以師之心和斯气和气和斯聲和豫雖利行師而鳴豫則非出於和故凶且戰危事也兵凶器也而可以鳴豫為得志乎所懸者志窮

故也窮者滿也滿招損謙受益豫為謙之反正變其滿謙可鳴而豫不可鳴也豫之初即謙之上謙之上鳴謙利用行師征邑國而象曰志未得也夫鳴謙而志且未得況於鳴豫乎豫雖志行而不可窮故豫之初即以為戒窮兵黷武始雖得志終必敗亡天之道則爾故師以謙為貞順以動者謙之至也謙與豫皆有師象故行師必以謙豫為則謙順以正豫順以動以順為貞者行師之道故曰聖人以順動則刑罰清而民服

雷於豫之初未出地而鳴故凶二未出地而介于石之間矣出之速不俟終日故吉三欲出而未出而盱豫則遲不能見幾故有悔二綜艮艮山也兩山相夾曰介介于石介于兩山之間確乎其不可拔者也介者止之至也止于山介也止于山之石尤介也下卦本坤坤以震而闢以艮而闔艮為坤之介故曰介艮之上爻如門牡所以闔坤之戶者二為戶下石則戶之基也基以石為固故曰介于石艮之起震不崇朝而雷雨作物之知幾者莫如雷其作也或早或暮有連日而无終日故曰不終日不終日雷之正者也終日之雷雷之變者也正故吉

豫之雷土雷也曰介者土與石介又雷在土之下石之上故曰介又二在地之中山之下雷為石所包石外而土內有介象凡雷出于水者其勢緩出于石者其勢速故曰不終日勢緩而與雲相磐桓為屯之雷勢速而山崩地裂霹靂之礮散於遠邇為豫之雷豫之二乃艮之畫將反而為震析石之中破土之胎卒然而起故曰不終日天有終風而无終雷雷而終日斯有振恆之凶故聖人患之

二艮之初乃山之根根石也石之气化而為雷石為雷之質雷為石之神介于石神將離其質之時也神為陽離其質則為純陽介于石猶為陰之所含藏故必奮之而後出出則其光為雹雷之所至雹亦至焉雷所不至而雹至皆雷之至也

石篆作石在厂之下口象形也厂艮之上也口二⚋也二至四為艮二乃艮之小石也雷之出介于小石之間小石散而為霹靂之礮為雷公之楔或為雨雹則五六二⚋之象也五六之二⚋即初二三之三⚋也

石者火之母雷至于石託其所自房也介于石者雷欲出而未出之象蓋天地之道當闢闔初雷從地中而起其卦為復為十一月之雷闢闔既中雷從水中而起其卦為屯為正月之雷闢闔過中雷從石中而起其卦為豫為七月之雷起於石則雷

之勢弱漸弱而蓋迅疾以將壯其聲而入于地也
凡火將滅必復明雷將壯必蓋迅疾迅疾之勢往
往破山拔木中有龍馬龍木也而性愛木凡大山
中所有良材巨木龍必拔之龍本震故多拔震木
雷亦破巨木而出以木中有龍也龍不見石雷與
龍同體故石亦宋能介之
風有終而无始故終日雷有始而无終故不終日
雷為火之明故見幾之早其不動則介于石動則
不終日石者雷之所從生雷在石以石為介雷破
石而出而石又如介然又雷出于石之介故曰介
于石復則雷動于地以為天之始也則雷起于水

以為天之中豫則雷奮于石以為天之終動于地
為元起于水為亨奮于石為利為貞故曰貞吉石
起則為雷雷止則為石介于石雷莫貞焉
天地之幾在雷雷在地中欲動而未動知其動之
微者惟神故曰復其見天地之心天地之心在於
欲動而未動之介木動為石已動為雷欲動而未
動介于石之間乃雷在地中之象萬物莫速於雷
人莫速於神二木坤之中坤之中乃神之所存神
以生火火為性乾之中乃精之所存精以生水水
為命二惟神故能知幾知幾則可以知性矣三之
逕也其目之神不存又為四一陽所蓋故望而不

見為盱盱者不終日之反人之幾在目凡視之綫
者其目斜視之速者其目正二有坤直方之德敬
義立于中而徹彰洞於外三之目斜胸中无正大
光明之識故眸子眊而視綫事幾之來輒失之而
有悔又三為坤終以柔極故盱盱而失其先見之
明坤之迷所致也凡雷之遲疾皆有悔二正中故
有不終日之神盱者神之不足故徐徐其視人先
而已後以致失幾而有悔又離為目二得離之中
其目正故見幾三得離之上而變其目反反而上
故為盱又得離之半而虛其下故盱得巽之半而
虛其上故盱盱張目也又睢睢吁盱為小人喜悅

之貌盱豫小人之豫也詩云何其盱 又曰云何盱
矣又曰洵盱且樂洵盱樂貌皆小人之象也
一陽出於三陰之上萬物由之而豫故曰由豫陽
大而陰小一陽為萬物之所得故曰大有得其象
為雷出地奮雷出地而雷大有得萬物亦由之而
大有得由蒙作由坤為田豫下三陰田也四一陽
雷出田也其象如由故曰由豫又四在五陰之中
如大塗然由之而行故曰由豫又震之蕃鮮在田
下為甲在田上為由由者蕃鮮之反生也反生則
其生自由而豫故曰由豫由豫故大有得又一剛
由大塗而行五柔由之而豫豫故大有得得乎坤

西南之朋也朋五柔也臣得其朋以從君於豫冠履相合拜颺一堂而君為冠之簪以貫乎諸臣元首之所以喜也勿疑者何震健故勿疑又互坎坎有孚故勿疑坤之朋與其類行以從于震以震之勿疑也勿疑者安貞之至也盡合也乾分而坤合故曰合也四一陽貫于衆陰為衆陰之筦其象如簪故曰簪簪與冠連衆陰之冠以一陽為簪一陽有其簪而衆陰皆有其冠而可以盡其道於元首矣又四為艮之上其止如簪簪所以止冠者也四為朋之所止如冠之必依於簪朋為四之所動如簪之必隨于冠故為大有得也簪者震之龍鍾節

也古文作[illegible]

貞之疾无妄之疾也无妄為恒故疾而不死疾而不死故曰貞貞疾所以保豫象曰乘剛剛震也震東方主生五乘生方故不死中未亡者身疾而心不疾以中有恒也雷風不易方為恒人之心喜則為風怒則為雷喜怒得其中和風不至淫恒雷不至振恒有以自豫斯能長受天地之中以生所謂養性以事天而殀壽不貳者也又中未亡而曰有恒者恒之心常存如日月之在天日死於夜月死於晝而不可以為異死貞之疾如日月之食然食其變也不食其恒也食者日月之貞疾而日月之恒與天地同其悠久何死之有

三之旴日始旦也詩旴日始旦是也上與三應三盱而豫而不悔故上其而豫冥日之暮也冥古文作[illegible]冖天也云雲也日在天雲之下為冥旴而不悔至於冥其豫成矣成而冥豫在上其可長乎悔而能渝渝而為明出地上之晉其豫乃无咎三欲其悔上欲其渝聖人之所以治豫如此渝震辭詩曰歆天之渝

天地之道雷順而風逆雷自地而上為順風自天而下為逆小畜風在天上巽之乘乾乾之不幸也豫雷在地上震之乘坤坤之幸也不幸以其逆幸

以其順逆故有脫輻之凶順故有盍簪之吉

復之雷言出入无疾豫之雷言貞疾蓋動萬物者莫疾乎雷雷出地其疾如矢地之道亦如張弓以雷為矢其發以疾故能動萬物疾古作[illegible]左从弓右从矢中一丨者弦也疾莫疾於弓矢故言疾疾又作[illegible]人側臥于牀之右為疾五人而四牀牀剛乃坎之木堅而多心者之所為堅而多心故中木亡中未亡則有恒矣故言貞言恒言不死四坎中也為加憂心病耳痛血卦故言疾男以木為道女以金為道男不可失其木女不可失其金五乘剛其木未失故不死

番禺　屈大均　譔

䷐隨

隨自初至五巽上震下有益象自二至上兌上艮下有咸象二長二少之交皆隨之義也隨本象則兌上震下在益與咸之間蓋古者男娶以三十女嫁以二十女皆少女男皆長男隨乃夫婦之及時者故曰隨時隨而以時无失夫婦之禮故曰大亨貞

剛來而下柔咸之男下女也剛不來則為否象而成天地之不交矣隨亦咸也與止而説者同情

雷无不在故山澤之中皆有雷凡澤起雷則山必起風以應山起雷則澤必起風以應隨有震下巽上之象為風雷益雷在山下風在澤下雷不出于山風不出于澤風雷相合有嚮晦宴息之象此内象也

雷歸于澤天地之宴息也雷出而天隨之出雷入而地隨之入君子體之明以雷而動其天晦以雷而靜其地是故雷出而其息與天通雷入而其息與地塞日之所息歸之于山夜之所息歸之于澤山止也止之而其雷之動不過於陽澤引也引之而其雷之靜不過於陰卦互艮又互巽巽順也順

以止之順以引之此所以合夫造化行乎鬼神雷以山而動以澤而靜以山而動山之隨乎雷也以澤而靜雷之隨乎澤也雷變則為風風以澤為歸以澤為歸是不為雷之賓而為風之虛也雷至澤而无聲至剛而為至柔所制以聚之于山者而散之于澤其失莫大焉君子鑒之以為澤中而有雷澤不隨雷而雷隨澤雷之不得其正者也山下而有風山不蠱風而風蠱山風之不得其正者也斯乃長少不相當夫婦濫交之象蓋咸恆之反者也於是以嚮晦而入宴息為治隨之道晦者兌之方所謂昧谷者也日出于震之暘谷而入于兌之昧谷日出而作而不隨山而止日入而息而不隨澤而動以明而作不失其動之則以晦而息不失其靜之則以應乎天運而得隨時之義焉

隨八月之卦是時雷始收聲而藏于澤蓋雷之宴息也澤中有風雷藏于風風陰也以陰養其陽也雷體陽而用陰晦陰也雷嚮晦而入龍之蟄于淵也嚮明而出龍之飛于天也雷嚮明而有息嚮晦而无息有息以利用无息以入神隨時之義也未月以前雷山用事而風澤從之故有損益之象酉月以前風澤用事而雷山從之故有隨蠱之象隨之雷在澤之中君子以為气為風所斂雷靜而

下澤動而上其入而宴息也以法夫雷而圖以自
全而已矣當是時雷之體已窮於用志在隨澤而
惟動以悅之此雷之衰者也雷衰於下澤盛於上
其時為九月履霜之候澤凝為露肅為霜而雷蟄
乎九淵蓋不可見矣
心隨息而出為天之盈心隨息而入為天之虛心
之出入无時故息之出入无度欲存其心者先存
其息息出于鼻雷出于山山之雷晝夜不息人之
息寤寐不息雷貴乎止息貴乎歸
風雷者天之官禮所謂其官于天者也渝變也澤
變而為風山變而為雷雷出山之門而與風交則

有生物之功然變而貞乃吉不貞則為雷之非禮
而有損於物二至三為艮艮為門初自下而上有
出門之象出于山之門而入于澤之戶雷行而風
從雷動而風說隨之道也
交字古文作㐅丶者耦也／者奇也丨則其丶／
相交之象也陽左故／左陰故右故丶右易尚交
二相交卦之象／丶相交字之象也丨者太極也
視一丨在／丶之中地天之泰澤山之咸風雷之
益火水之既濟皆以此故觀一一上而一下可知卦
之交一上而一一下可知卦之不交觀／左而丶右
有丨在其中可知字之交觀丶右而／左无丨在

其中可知字之不交交而有功隨之道所以貴也
友作𠬛二人相交為友交一下而一上故其丨亘
以相通自下而上之象也友則二人相連屬故一
橫以為貫朋作𠬛二人相比无一以相貫則雖朋
而未為友也
以長男而隨少女非少女所說故係小子而失丈
天二為艮下小子者艮之少男也初為震初丈夫
者震之長男也長男隨少女而少女不隨乎長男
少女之咎亦長男之咎也艮止故係巽為手為繩
故係三為巽初巽長女故係丈夫而失小子以二
長相當雷風相與雷得風而為恒風行雷而為益

故隨而有求得巽善入故曰隨是風之隨雷也巽
利三倍故曰利三為艮之中乃止之所故曰居貞
又三震之終而巽之始雷風相交之際其情易於
不正故貴久於其道以為居中於其節以為貞故
曰利居貞
丈夫者震也二以艮之下乃係小子而失震之為
丈夫三以巽之在下而即知震之為丈夫而係之
此識隨時之義者也三四為巽震之交震下故欲
其出門交巽上故欲其係丈夫四與二互為艮艮
小子也小子在丈夫之上與丈夫難辯二係小子
則不能係丈天故子曰弗兼與也震之上有巽長

女又有兌少女陽一陰二之象震出而巽兌二女
皆得所隨是為嘉之會一陽二陰相孚剛柔皆應
故曰孚于嘉二正而五中故吉又互與二正應為嘉
耦相愛故曰孚兌之二曰孚兌吉隨之五即兌之
二故曰孚于嘉吉此動而說之所致也隨以孚為
本五主隨故言孚其曰嘉者陰陽際遇曰嘉故昏
禮曰嘉詩曰文王嘉止大邦有子是也周公作爻
辭多與大雅相表裏言文王之事獨多豳風曰其
新孔嘉亦猶是也又柔而不過其則謂之柔嘉詩
曰柔嘉維則孚于嘉柔而得中故吉

隨者雷隨于澤長男之終也歸妹者澤隨于雷少

女之終也終者窮也男女窮於隨歸妹以少長不
相當也隨自初至五為恒自二至上則為咸是皆
少長相當者也咸恒在隨之中故九五有孚于嘉
之吉夫婦嘉會以合禮二係四之小子而失五之
丈夫非禮也三係五之丈夫而失四之小子禮也
故吉自初至五為恒係丈夫者恒之五恒其德貞
而婦人吉者也至是而隨乃有功矣蓋隨而震不
失其恒以交于巽則震有功隨而兌不失其咸以
交于艮則兌有孚也

君臣之道猶夫婦五之孚六之拘係維一也三與
上合三係之來已上復拘係之維之皆以斯丈夫
之不可失也三巽巽長女其大臣也上兌兌少女
其小臣也開創之主為天之冢子人之丈夫大小
賢臣隨之其志遂有開國承家之得而王以此賢
臣享之神祇以為得人之慶焉西山在畿內兌西
故曰西山岍隴諸山是也

雷以二月出而大壯于天雷之通也以八月入而
隨于澤雷之窮也此為大壯之漸豫為隨之漸易
道尚屯不尚豫豫之極而宴宴則不能為主而必
隨矣故曰豫必有隨隨而雷為澤之所有澤則喜
矣故曰以喜隨人必有事夫雷而歸山則為頤雷
為山之所有雷得其養矣山養雷者也澤養風者

也隨之雷不能自求口實而柔頤于澤致失其養
斯蠱之所以繼而起也

牛可服馬可乘皆隨物之性故取諸隨牛服以引
重馬乘以致遠聖人隨物故物亦隨聖人物不病
夫聖人而得其性聖人亦不病失物而得其情所
以然者聖人與物為一體其用物亦如用人動以
雷而說以澤雷以感之澤以悅之而物莫不為聖
人所用也嚮明而出之嚮晦而息之出而物之作
也有功入而物之息也无過聖人之仁其大見於
隨也隨之用蓋資牛馬之力牛順乎坤馬健乎乾
牛馬之用乃乾坤之用故曰以利天下

番禺　屈大均　譔

䷑蠱

蠱元亨者言木雖蠱中尚有元能治之則可亨也木巽木也巽木乙木也乙柔而甲剛以剛治柔以甲治乙而貴乎先後甲三日也先甲三日以治之於始後甲三日以治之於終甲者天之行先後甲而治之終而復始所以應天之行也按蠱八月之卦方是時金始肅而木受傷父木而母金木受傷多故初與三四五皆言父之蠱木甲也先甲三日而幹其始後甲三日而幹其終毋使金之克木風之壞雷乃所以應天之行也易貴木而賤金貴火而賤水屯蒙遯大壯木之生也噬嗑賁木之災也木窮則災蠱之先甲三日幹之于未窮之始後甲三日幹之於已窮之終也先甲後甲所謂有事也木不可為金所拘气不可為風所鬱風鬱於气而蠱生木拘於金而蠱出甲者气之根庚者風之本气貴振而木貴育先甲三日以振其气後甲三日以育其木木為德金為刑刑盛而德衰矣气振則父之精強木育則父之神足而後風不蠱山雷不隨澤復為一元之始曰三日者乾坤之數七六子之數三也

蠱之象風與雷皆在山下气脈鬱而不通故為蠱雷父也父之气鬱為父之蠱風母也母之脈滯為母之蠱子艮也幹之者使雷出於山而雷之陽气始通使風出於澤而風之陰脈始行也

蠱之木以有庚无甲故空先後甲三日甲雷也庚風也蠱生於風无雷以幹之則有事三為震雷也以雷幹風雷行則風行而蠱以幹矣剝之木亦以雷止故爛反于下者以雷而反生也蠱者何剛上而柔下巽而止故蠱凡木有雷則剛下有風則柔上而蠱不生雷行木之陽風行木之陰巽而止則有陰无陽有庚无甲先甲以濟庚于始後甲以濟

庚于終其天乃行于木之中而父母之蠱以幹父木之陽也母木之陰也先甲三日幹父之蠱也後甲三日幹母之蠱也又巽之象雷止于上風伏于下故為父母之蠱雷行則父之蠱幹風行則母之蠱幹

風止于山木之窮也故為蠱風巽于水木之通也故為井蠱與井皆八月之卦山之風方窮而水之風即通窮于震之木以蠱之无水也通于巽之木以井之有火也井有既濟之象故養物不窮

隨交而蠱不交以蠱之剛上柔下也剛山也柔風也風止于澤風之反本也風止于山風之迷源也

止于山則其气抑鬱而為木之蠱木道之所以不
行也易貴木道之行木以風之通而榮以風之止
而蠱蠱與剝巽剝在枝葉蠱在根本在根本故須
斡之
風主蟲蠱繇風化蟲多則為蠱故蠱从三蟲三者
數之盡言其多也詩曰蘊隆爞爞風止于山其气
驕亢不行炎熱之所熏炙故爞爞爞與蟲同旱甚
蟲生於火滌甚蟲生於風此天之疾也猶人气鬱
積於中而為風淫末疾也山下有風山之疾也澤
中有雷澤之疾也雷不可以隨于澤風不可以蠱
于山失其所行則皆疾蠱之變繇隨雷失其所隨

故風得其所蠱是皆雷風之不正也澤中不可有
雷雷反于山則正山下不可有風風反于澤則正
澤山者雷風之體體不歸而澀交在男則為隨在
女則為蠱故隨之君子貴乎息窮蠱之君子貴乎
育德育母道也振父道也
雷霆室鼓風亦然風鼓而風之气乃全不鼓則風
為蠱蠱則气濕而蟲生蟲生於春長於夏消育於
秋蟄於冬皆風之所為之風鼓則蟲善其生養風
蠱則否
卦中有震三是也三一剛中也先甲三日二也後
甲三日上也甲者木之剛剛故能斡斡父母之蠱

者蠱生于木震巽木也故皆有蠱皆有蠱故曰父
母之蠱二母位故稱母五父位故稱父父震也甲
也母巽也庚也言先後甲不言先後庚者以初三
四五四爻皆稱父之蠱也先後甲三日先於未然
後於已然所謂意承考也子艮也五為正二為中
斡母之蠱故曰得中道也意承考者斡之於始先
甲也承以德者斡之於終後甲也數不逆三初柔
有其意二三剛有其事故曰斡也甲者十斡之始
象言甲故爻言斡也
卦自泰來以初上變而不成乾坤是父母之蠱也
初父之蠱也變乾而為巽以剛居柔上母之蠱也

變坤而為艮以柔居剛皆失其位其象為巽而止
蠱乾失其位而為巽有始之象始以柔遇剛女之
壯也而乾與之長是父之蠱也坤失其位而為艮
有剝之象剝以柔變剛小人之長也而坤不順以
止之是母之蠱也斡者震男之事處乎乾坤之中
而用甲之剛日以往有事先甲三日而斡父之蠱
後甲三日而斡母之蠱使乾之始者復其始坤之
終者復其終以成父母之泰而應天之行有子如
此其考圖无咎矣子亦用譽於以為蠱之元亨而
天下治也夫何有
蠱三虫也風生虫虫生於風虫在木為蠹在人為

蠱男木道也為女所惑故曰蠱少男木之稱也長
女風之壯也故又易於盪木以水而禁風止則水
不行水不行則火不生故盪然木雖盪而木之元
未蠱能幹之則其元復亨木亨而可以為涉川之
用矣幹之於先甲三日則有始幹之於後甲三日
則有終甲者天行也庚者地行也甲木也巽金也
天地之斆轉於七日故曰七日來復七日得水火
金木之斆轉於三日故曰先甲後甲三日先庚後
庚三日木以先甲三日而生先甲三日壬也壬為
水水生則木生木以後甲三日而成後甲三日丙
也丙為火火成則木成先甲三日而木有元水為

木之元也後甲三日而木得亨火為木之亨也水
始而火終火終而水始天之行也水以幹木之蠱
水之通風之通也火以幹木之蠱火之復雷之復
也木以雷為父山反其雷而木之父无蠱矣木以
風為母澤反其風而木之母无蠱矣
日生于甲月生于庚先甲三日日之始也後甲三
日日之終先庚三日月之始也後庚三日月之終
日震甲也月巽金也先天之甲庚无形之木金也
後天之甲庚有形之木金也先天之甲木壬水不
足于本根則後天之乙木癸水不發于萌芽故物
之終始以火足猶人之終始以神全故曰成之者

性性者太陽之真火也繼之者善善者太陰之真
水也
蠱上有損象下有恆象恆者父母也父母者上也
上有損則父母之蠱也蠱而曰元亨以初上變則
為泰也先甲三日幹之而復其元後甲三日幹之
而復其亨而父母得成其泰此孝子所有事也然
蠱之害緜巽巽者母也巽而止為母之蠱母之蠱
而天下緜以不治然亦緜其父之不振不振則父
之蠱也父沒稱考而承其意以幹之而考有子矣
考有子而考无咎雖始厲而終用譽矣幹者何承
之以德是也承之以德是謂子能承老承老故為

孝老字篆作耂从人毛匕言須髮變白也孝篆作
耉从毛从子子承老也考老也
初言父之蠱二卽言母之蠱夫母何以有蠱乎其
繳緜於不嚴故家人以父母為嚴君其象曰風自
火出蓋火出於父風出於母風以肅清為德故傳
曰齊乎巽肅清者巽之風也家之齊以巽之風能
肅清其家人也二為巽之中乃母之位思咸並至
斯得母之中道故曰幹母之蠱得中道也父沒則
母為政母而兼父非中道不能有立使一家之人
畏母常如畏父則其家必治蠱亦家人之卦自三
至上為風火有家人象故貴母之為嚴君

蠱自初至五為震巽之用事震長男也有長男而父之事終故横圖乾至震而陽之卦畫巽長女也有長女而母之事終故横圖坤至巽而陰之卦畫蠱之象巽女幹之於初而後兌女幹之於二震男幹之於三艮男裕之幹之於四於五蓋長女亦可以代父以其時三之震尚小至震長成而巽長女之事乃終故曰厲終吉有長女亦可稱有子故曰有子考无咎

當蠱時上以一陽居艮山之上有高尚之象山高又巽為高上在巽上蓋高故稱高不為人所尚而自尚故稱尚山高而不與人相接山止而不與人

相從故有不事王侯之象蠱有事而上在蠱外有初二三五之幹四之裕故可不事亙震故曰王侯然其不事亦非无所事也其所事非王侯之事乃其事也高其身而尚其事與蠱之世不相入可以為隱君子所法故曰志可則也

蠱者事也自初至五皆有內事故用辛丁之柔日上居事外非蠱一家之人所處高尚五之王三之侯不得而有之蓋幹蠱之事聖人以責之巽兌之女震艮之男非外人之所能任乃孝子之事非忠任之事也上為遯世之君子无為而有為其事也不得而見乃其志則可則矣

番禺　屈大均　譔

䷒臨

天地之道陽至九月而盡為履霜之候乃陽之凶也言八月者二為震之初震為雷雷以八月入地入則陽消而陰長八月之中即九月之始故曰八月有凶又自三至上得八畫一畫為一月故曰八月而兌為正秋正秋者八月也雷以正春而為大壯為雷之通以正秋而為隨為雷之窮通故曰吉窮故曰凶也消不久者八月秋水大長然尋長尋消以至于澤无水困困與井皆八月之卦水消于

澤即長于井澤困而井不困故曰消不久

臨者乾之漸泰之基也至于八月有凶陽未全長而已慮其消也臨本十一月之卦而反臨則為觀觀八月也八月風行地上而天下皆陰二月雷行天上而天下皆陽臨至于二月遠而至于八月近以其反也其正卦遠其反卦近故可憂也大壯之二陰不能消四陽而臨之四柔可以消二剛故聖人不憂大壯而憂臨

兌澤澤大浸也故曰浸長澤水之長陽之長也陽為水之神陰為水之精水生於月月以八月而光華盛水因之以長然一長即消勢不可久蓋以八月水始涸欲涸而反長非水之正也蓋二月之水坎水也上于天而吉長所當長也八月之水兌水也下于地而凶長所不當長也所以者其本異也本者金也巽金之所生則果行兌金之所生則浸長果行者不消浸長者消也

二剛浸長幾幾于泰矣二剛至于三三柔也三之柔為二剛所逼至于八月則陰消陰消者陰之凶也子曰消不久也二剛浸而長則三之陰不久而消也不久者八月也夫臨備元亨利貞之德子以為大亨以正天之道豈有天之道而即有凶凶在柔非凶在剛也況六爻惟三之甘臨无攸利三以

兌口甘人小人之道也小人之交若醴醴不可久故消不久詩曰盜言孔甘亂是用餤有凶之謂也无攸利謂八月有凶也兌為八月震為七日陽長以七陰消以八陽長以日陰消以月也陽為日主性性生於陽陰為月主情情生於陰復言性之卦臨言情之卦情水也水之為凶如飛燕入宮滛方成以為禍水必將滅火當臨而知八月有凶之驗也

陰以八退陽以七反復之七日浸長則臨之八月浸消八者七之縱月者日之縱七日吉則八月凶相困者也又八月有凶兌之澤也澤露也露者土

之气從地下升而為露者也臨之象也天以露殺物八月乃白露之時言有凶者以其為害於物也然露不久則為霜霜不久則為氷氷消而露之凶斯盡矣露始於五月之央而盛於九月之臨見其長即知其消故曰消不久消古文作渙日生於下而氷泮於上象為渙|||者氷泮之象也擧日則極於七擧月則極於八七者陽之始故於復言之八者陰之終故於臨言之卦至臨二陽而陰乃終故言八月陽故言日陰故言月也八月者否之餘運未終故言有凶然陽不久即至三而成泰故言消不久消與長對浸長故消不久臨之長

卷廿九　臨　三

水也其勢漸故言浸復之長雷也其勢速故言出入无疾雷也水也皆剛也故曰剛長言剛浸而長也

臨之象地上澤下是地臨乎澤也而曰澤上有地者民澤也君地也民之上有君猶澤之上有地也澤說其上地順其下順民之心以為臨說君之心以為應也君子因其說而教之而其思也如澤之遠而无窮又容保之如地之含宏而无疆故曰大亨

澤本與山咸者今與地咸蓋澤而在下者在上則山主乎澤在下則地主乎澤說而順則初之咸也剛中而應則二之咸也初以兑說而咸於二則初之所以貞吉也二以震動而咸於初則二之所以无不利也夫婦相與為咸君臣相與亦為咸夫婦之咸天地之感萬物也君臣之咸聖人之感人心也咸之道可以感故可以臨

天在澤上王者之履帝位也地在澤上王者之臨天下也臨天下以咸聖人之欲感人心也天地以气為心聖人以心為气感人心而天下和平故吉无不利也

咸陰上陽下為男下女之象初與二在陰之下故曰咸君臣之交猶夫婦也三陽在三陰之下為泰

卷廿九　臨　四

二陽在四陰之下為咸泰之交亦天地之咸也故臨之初與二皆曰吉子曰臨觀之義或與或求言二气之感應以相與也

卦有坤震二主震震之帝出乎是乾之龍見乎是而二乘初之一剛以臨外之四柔初之一剛其同德之大臣也與之相比而成其咸臨其道漸至于泰故言四至初有雷澤歸妹之象歸妹亦泰之漸歸妹天地之大義也大義正則天地交而泰故泰之五曰帝乙歸妹以祉元吉臨之二剛中而應亦天地之交也天地之交為泰山澤之交為咸山澤亦天地也咸亦泰也咸為人道之正泰為天道之

正臨以人事明天道其主為大君故曰咸臨初與二皆曰咸臨者喜二陽之相咸也三而又咸則成泰矣乃三為兌之口以來為兌以甘為臨二與初者陽德剛健不肯受其不正之媚故无攸利子曰位不當也惜之之深也

澤之水至秋而甘至冬而苦臨八月之水也故曰甘臨節十二月之水也故曰苦節甘篆作曰口含一為甘臨三之象也甘者坤之味辛者兌之味不宜甘而甘以說為事故曰无攸利蓋臨之道貴以心不以口以口甘人口至而心不至此可憂之大者三變則為泰而有无攸利之憂聖人慮失兌之以口而剸人也語曰蠹生于甘又曰苦言藥也甘言毒也憂其為毒毋使其甘言日飫於上斯无咎矣

臨之繼復猶屯之繼乾坤也屯開闢之君故繼乾坤臨嗣統之君故繼復五曰知臨大君之宜是也彖言元亨利貞喜其與乾同德至于八月有凶又喜其陰消不能久也臨方為儲君未即天位故五言大君之宜大君者震之長子也二為臨之復出入无疾朋來无咎咸臨之吉也子曰未順命者以未順天之命而即天位也

澤上有地地包乎澤外其地大矣故為大君 大君之臨非以知不能勝其任乾尚仁坤尚知五坤中知之所出知者大君之用所以教仁者大君之體所以養教思无窮知之光大也容保无疆仁之含弘也民之說而順也不亦宜乎

上為坤之極坤博厚故曰敦山厚故曰敦艮地厚故曰敦臨仁含於內為天之一知發於外為地之二五以知而上以敦五以文德明為德志在外也上以含弘為德志在內也含弘所以生物文明所以成物五成而六生厚終所以厚始也臨為九月之卦是時龍已入潛雷已肅地之陰出于外天之陽反于內而地不以其陰之出于外為志而以天之陽反于內為志敦者敦其仁以為生敦其知以為成也故吉

當九月時雷在澤而風在山雷在澤是長男之與求少女也風在山是長女之與求少男也故曰臨觀之義或與或求臨則雷與澤同其二之爻觀則風與山同其五之爻相交之象也又臨雷在澤上與也故有咸甘之臨觀風在山上求也故有童闚之觀九月時乾之用九已終坤之用六方始故臨觀之卦在九月陽窮而陰通之候也陽窮故雷不在山下而在澤上陰通故風不在澤下而在山上也

翁山易外卷二十

番禺　屈大均　譔

䷓觀

風行天上為小畜其觀小風行地上為觀其觀大序卦曰物大然後可觀風亦物也是時八月風大行其气民皆有非常之觀五中正居尊風之所行地皆順從命之所施民皆光被故有孚曰顒若者衆之上觀肅然以望穆然而化也上以中正默觀天下下之觀者亦默為中正所假而不自知所謂大觀也盥而不薦者方享祀時齊明盛服念慮淵玄祀之而弗見而求其見聽之而弗聞而求其聞

神明雖來而若未來馨香欲薦而猶不薦觀之洋洋如在其上如在其左右精誠所至是以有孚帝之居歆是以顒若馨香者巽之臭也四柔為籩豆為盤盂則巽之木盥則艮之兩手也巽潔白故盥艮止故不薦巽信故有孚二剛在上為大首有昂其大首之象故顒若古文顒作顒首昂而上觀之象詩云其大有顒謂四牲顒然而舉首也薦者何有牲曰祭无牲曰薦觀盥者於盥不於薦貴其誠也

聖人以神道設教見之於祭祀惟聖人為能享帝惟孝子為能享親方其盥而不薦也視於无形聽於无聲而求鬼神於幽如在其上如在其左右而求鬼神於明精爽與之相孚意气與之為一天子穆穆示其大觀於上諸侯雍雍化其大觀於下乃詩不顯其德百辟其刑之之謂

否之四不變則為天否者天气不降地气不升天地閉塞之象四變則為風天變而為風而天之神道行矣萬物動於雷而化於風風正則其化正風變則其化變人為倮蟲之長皆風之族也風為一陽之變當否之後天下人觀風之正變以為化蟲猶蟲也風主蟲三蟲以風化又東北曰融風故曰融蟲聲融融故曰顒若顒若者風化物之絪縕者

也天道莫神於風之所化无物不孚无物不融故曰有孚顒若又觀八月之卦為風故觀字从飄風動蟲生蟲以八月而變以八日而化觀八月之卦故文言蟲自初至四凡八畫則八日也觀古文作䚎从日者觀見之象也其作觀从虫者風化蟲之象也周禮飄師飄觀也故觀言風秋之時天行地上迴風從上而下詩所謂維風及頡也觀之作䚎卯風字也故觀者風之卦也巽司風化震司動化動以為生化以為成小畜為風之始風始行于天上未能化物也觀為風之終風大行于地上而物乃盡化故觀者風化之主也所以云下觀而化書

曰時乃風又曰樹之風聲又曰爾惟風下民惟草
傳曰君子之德風小人之德草草上之風必偃觀
而化之謂也顏者何凡焚輪暴風從上來降謂之
顏顏者下也秋之風也觀風行地上之象也扶搖
暴風從下升上謂之猋猋者上也春之風也小畜
風行天下上之象也春之風以變萬物秋之風以
化萬物故曰下觀而化
春之風自地而上木當之而高大秋之風自天而
下水當之而長秋之水夬始之水也風之所使長
之而雷无功焉雷蔵生也蒙之水而已水以雷而
生其水為陽水以風而長其水為陰至雷歸于山
其卦為小過而陽水消矣風歸于澤其卦為中孚
而陰水消矣陰水消而後雷在地中為復而陽水
復生陽水消而後天下有風為姤而陰水復生自
姤至觀凡歷四月而風從天之下行于地上以為
齋萬物之用而為觀觀者九月之卦也小畜之風
在天上所以通天之水也水通而始為密雲終為
既雨觀之風在地上所以行地之風也風行而始
為顒若終為化方其時秋清气肅天无纖雲而地
无浮埃上而明徹萬里下而觀化顒顒其竟四方
風動之象乎夫以一人之風而動四方為天下人
之所觀其觀大矣故曰大觀觀從目盖雷以聲為

道故用耳聽風以气為道故用目觀
凡地陰極則變而為雷天陽極則變而為風雷為
變風為化萬物以雷而變以風而化孚者化之象
精誠所醖乃天之神道也聖人亦如之有行而為
雷无言而為風所以變化天下之民有莫知其然
而然者
天无言以雷風為言聖人亦如之中正其風以觀
天下以為无言之教不怒而威聖人之善用雷不
言而信聖人之善用風所謂神道也神道故无為
而成
凡神气出于天地以載之故曰地載神气神气者
風霆也庶物生于風霆以風霆而流形形之流神
道之設教也
雷者震木之所變風者巽金之所化大壯時雷運
其木气於天之外天為木气所包於是盈天下所
見皆木矣觀時風運其金气於地之外地為金气
所包於是盈天下所見皆金矣金肅清其气主殺
殺者鬼神之道生者人之道也觀之聖人以神道
設教所以應天之金气以神莫武而不殺也聖人
盖以鬼神自處其居為北辰之所其臨為上帝之
尊以人治人於陽以應大壯以神治人於陰以應
觀使天下之人聞雷而莫不變觀風而莫不化聖

人之所以為神也
露者兌之金所化風者巽之金所化故皆在秋而主殺風反則為露露者風之精也露反則為風風者露之神也風與露一也觀之風八月之風天之神道所行者也神道主殺殺之中有生焉故觀之君子必觀我生與其生知我生斯知其生矣
觀者帝之齊乎巽也帝以巽而齊萬物故曰后以省方觀民設教又曰聖人以神道設教天之神道莫如風聖人之神道莫如教天以風為教聖人以教為風故語曰風教教莫如風風不言而四方信其道神也

卦為厚艮艮少男厚艮則童也然得坤之初則長女也而曰童何自初觀五五高而初卑故曰童非童而曰童以其位也非童而復為童以其觀也觀於外則童為老觀於內則老為童如高秋肅殺之候巽風化水槁木得之而更滋又如艮之始物物自衰而返之稺然此非大觀也亦小人之道而已君子觀性而不觀命命小而性大觀命則為童觀童觀者小人之觀也在小人則无咎矣君子之性與天同其神觀之以觀天下若為童觀則吝
初外故曰童二內故曰女從門內而觀門外故曰闚闚窺也女貞則不相窺相窺故曰可醜詩洧之外女曰觀乎又曰且往觀乎未觀而要之既觀而復要之相窺而復相謔不貞之象如此
雷在天上為我生之進風行地上為我生之退雷地道之上行以陽闢其陰風天道之下行以陰闢其陽皆我生之進退也君子觀之斯乃觀之大者
三近巽巽為進退故曰進退生者何風者天之命也命所以為生故曰觀我生雷者地之性也性所以為成故曰成之者性風不正則天之命不祐不能保其家雷不正則地之性不存不能保其身
觀九月之卦是時鴻雁來賓故有賓于王之象漸次觀故亦言鴻漸之鴻羽可為儀蓋觀之四觀國

之光者也漸十月之卦亦雁北鄉之時也士執雁以見天子天子未以為臣先以賓禮待之故鹿鳴之詩曰我有嘉賓賓於初而臣於終四為巽之初故曰賓巽又利故曰利用天子得是賓以為利用也尚又泰之尚于中行者也泰之君廚為賢者之婦賢者之得尚之而有帝乙歸妹之祉者也詩曰鴛鴦于飛畢之羅之君子萬年福祿宜之尚之吉也
五以生道觀天下觀我之生繇於天之神道民之生繇於我之神道天以四時不忒之神道生我我以天四時不忒之神道生民得天之所以為生則

得我之所以為生得我之所以為生則知民之所以為生矣故无咎子曰觀民也五在四陰之上陰以生陽民以生君觀陰之生則知陽之生觀民之生則知我之生故曰觀民

觀我生者觀我之所以生則知天地萬物之所以生也觀其生者觀天地萬物之所以生則知我之所以生也生本一也一者雷風之所用也天地萬物以雷而成以風而生二月雷在天上而天地萬物之有性八月風行地上而天地萬物之有命性以耳聞命以目見故曰觀觀之卦用目之道也

乾能生風而不能生水以風而生水坤能生雷而

不能生火以雷而生火所謂天一生水者生風而已地二生火者生雷而已乾為金故金之風為利坤為木故木之雷為亨金風利于秋木雷亨于春有水雷而後有木雷有火風而後有金風解之雷木雷也起於孟夏而主生君子象之以赦過宥罪觀之風金風也起於季秋而主殺故君子象之以觀我生觀其生得其殺中之生之神道而後為君子之大觀

五為觀之主變則為剝能觀我生則无剝之咎矣生在我而不在天地天地與我並生而我能有天地之生天地不能有我之生萬物與我為一而我能有萬物之一萬物不能有我之一是能自生其生而不至于剝者故曰君子无咎

上雖无位而其生為人之所觀其生者天下人之所以為生者也一人之生雖孤而天下人之性命將以之而復其為大男焉以乾道生天下之男其為大女焉以坤道生天下之女因人之所觀者也其亦何咎此君子之所以為生也其亦我也在五故曰我在上故曰其其義一也

天地以雷風為心一動一靜以為生成之本水火包之而後山澤包之而後天地包之雷風之外為水火水火之外為山澤山澤之外為天地故雷風

者天地之中也天地之中无常雷風之所在即為天地之中天地之中性與命是也天始于雷雷生於陰之極陰之極為復之幾先天之性所從出地始於風生於陽之極陽之極為姤之幾先天之命所從出故天下有雷而萬物皆得其性天下有風而四方皆得其命觀之爻三言觀生生者命也命生於風風巽也故巽曰以申命姤曰以施命易多言命罕言性以陰陽五行皆天之命也萬物生於命而成於性易以生生為道故多言命言命而曰觀生能觀我生則知其之生是知命之君子也故无咎

翁山易外卷二十一

番禺　屈大均

䷔噬嗑

噬嗑離體中虛而一剛間之有獄象說文獄作嶽确也从㹜从言獄以兩造之言而成故从言言既成獄則為二犬所守矣獄不言折而言用蓋噬嗑以刑為事有殺无赦小人之惡積而不可掩罪大而不可解无所容其折也噬嗑震其內其重在動故言用獄賁則噬嗑之反艮在外其重在止故言无敢折獄无敢者利之反一動而一明文明以止故也離為斧斤故言利

電曲而雷直雷之曲火中有水之象雷之直火中有木之象噬嗑雷下而電上一上一下合而成章皆以四爻之故四水也雷本无章以電合而章電亦无章以水合而章

電屬水電之曲折水之形也水性喜火性怒故電曰笑電電自天來為順喜順德也雷自地出為逆怒逆德也雷電皆至水火並行一逆一順相為生殺之時也雷電相連故詩曰爆爆震電不寧不令言其聲馺馺過常令使天下不安止也昊天疾威之象也

雷出于石電生於火火出於石電生於雷雷與電一也相擊之聲為雷相擊之光為電也又電雷之无聲雷電之有聲者也噬嗑先雷而後電為陰勝陽之象故貴明罰敕法敕法者雷之事也明罰者電之事也明其罰敕其法而未用刑故曰先王用刑則曰君子

罰在於一時法在於平日電以明之雷以敕之明而敕雷電之合章也雷者雷之光明者動之用動而明斯成噬嗑之治也噬嗑與豐異噬嗑先動動而明故得豐先明明以動故失

古之為刑者屝蒯而民不犯三履三反以致窮碎校為屨而納於其足見校而不見趾有滅象然其

獄未成也鞫問之无罪則去其械故无咎

肥美曰膚晞于陽而煬于火曰腊肉有骨曰胏胏禮所謂殽熟肉帶骨而觽者也肉者胾也純肉為陰帶骨為陽二三五皆陰故言膚言腊肉言乾肉肉坎豕之肉也其膚厚故噬之滅鼻膚又豕腹之下最柔古禮以膚別實于一鼎曰膚鼎二以柔居柔故曰膚膚易噬雖與鼻相直而滅其鼻无咎艮為鼻故曰滅鼻滅沒也二為膚三為鼻膚及鼻之端見膚而不見鼻有沒象无傷於鼻甫及鼻即噬之矣以乘剛故也

三以柔居剛故曰腊肉肉本柔而乾之為腊則剛

以有日火之气故有毒又鼎實以烹之羹者為腊鼎田獵所獲野物或獸或禽其位不當其味不鮮或肉腊故有毒以上九之陽噬此六三不中不正之陰如腊肉然故遇毒然其毒不過臭味之惡无傷於人故雖小吝无咎

四坎豕之骨也卦體為坤坤四剛豕四豕也為上離火所燔則乾胏也胏骨之連肉者以肉少而骨多故不曰骨而曰胏樓凡為俎以骨為主骨有貴賤殷人貴髀周人貴肩四居卦上則乾胏首之骨也首之骨尤剛難噬非髀肩之比蓋賤骨也噬之而得金矢斯乃君子之吉君子有其金矢而小人

无其乾胏矣卦本頤一乾胏為閉未噬則金矢為乾胏已噬則乾胏為金矢又金矢者初也噬四之乾胏得初之金矢四應初故也胏以炙而黃有金象其骨中而肉外骨直如矢故噬之而得金矢金矢者又鐵箭鏃在乾胏之中者也凡殺矢之金金三錫二金之雜錫亦猶骨之連肉皆九四以剛居柔之象乾胏難噬以其剛而居柔故可噬而得金矢

四柔肉也九剛骨也九四以剛居柔骨在肉中也然骨為主而肉客則胏也乾為首則首上之胏也離為乾卦則乾胏也乾胏為頤中之閒噬之非易非九四果斷之才不能勝任而得其金矢金矢者四以金之剛克務以矢之直理枉為得用獄之道故曰得金矢而四為乾初又為坎之二坎弓而離矢鏃則乾之金蘇則震之木與蒼莨竹羽則離之雉翎也又乾胏其剛如金其直如矢噬而去其閒有得金矢之象也利艱貞者坎險故曰艱又互艮艮止其難其慎惟恐有不盡之情欲刑輒止故曰貞持平而天人不寃故吉

九四坎賓故曰胏六五離虛故曰肉互柔得中而上行其噬為乾肉蓋亦易於腊與胏矣坎豕之肉而離之日乾之日為火火中有金而乾肉之色如

金又離黃故曰得黃金明而威之象也未噬為乾肉已噬為黃金得金矢難而得黃金易以五位得當也

又四言噬其辭危其心惻忍用獄者不可不慎夫民血气之倫也弱之膚之腊肉之乾肉務之乾胏一惟上之所噬而已矣噬失其道則有滅鼻遇毒之傷噬得其道乃止得其鈞金束矢之物物雖得而人命失矣嗟夫民非物也而為上之所噬則民其上頤中之物也上以民為噬則上其噬民之物也微四之艱貞五之貞厲民其得免於刀俎者幾希

噬嗑字从口蓋上之生民也以口其殺民也亦以口民生於上之口者惟頤死於上之口者惟噬嗑其不幸而為上口之閒而上必務蓄而合之者勢也然民不可以閒上之口上亦不可以閒民之心交相閒則交相噬矣噬嗑之卦乃聖人之刑書而諄諄艱貞貞厲之戒其刑期无刑之旨也哉

何校滅耳聰不明皆指雜也滅趾者小懲滅耳者大誡校之屨猶得无咎何則凶矣乾胏之惡積以滅身之所致也

噬嗑賁二卦聖人以食色為戒曰噬嗑食也賁无色也賁无色則噬嗑无食也四之為閒務以為膚

為腊肉為乾胏為乾肉而噬之必頤中虛而无物乃為噬嗑之亨故曰无食也食而至于无食色而至于无色无色者色之至也无食者食之至也故頤曰自求口實惟靈龜而後有口實舍之舍之非所以自養也已

噬嗑變則為頤頤以口實自養則頤中无物食而无食為養正之吉噬嗑從頤來頤以匂朶頤為貴噬嗑以噬為貴相反者也然噬而至于无噬刑期於无刑斯則祥刑否則用獄而為虎之眈眈逐逐則不仁之甚非艱貞之吉矣故君子觀噬嗑而欲其反於頤以自養而及萬民

番禺　屈大均　譔

䷕賁

賁古斑字駁文也禮王制雜色曰斑卦剛柔相文其色斑如象虎豹之文故曰賁子曰賁非正色也以其非白而白黑而黑也京房謂五色不成謂之賁文彩雜也王肅鄭玄以為賁黃白之色雜黃於下艮白於上離黃於中艮白於外其色不純故曰非正色也非正色則失其質矣是飾之也故子曰夫質也黑白空正焉吾聞丹漆不文白玉不雕何謂也質有餘者不受飾也夫飾則失其質矣故不

如其无色之為正也子曰賁无色也欲无其非正之色以成天人之至文也天人之文皆本乎質之自然是以可尚飾則其文有窮故子曰賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝致飾者專事其外文雖盛而實衰柔之文多則剛之質少亨盡而剝來矣剝以受賁明乎剝者賁之所為故夫子筮之而愀然有不平之色也

夫子不得志而文明以止賁之象也而賁自二至上有蒙象則夫子天之文也七十子之童蒙人之文也夫子為山下之火七十子為山下之泉也非山之火窮于賁則山之水不能通于蒙賁者夫子之不幸也蒙者七十子之幸也賁所以為蒙卦之象先告之矣

賁者火之窮也窮而在山之下文明以止夫子之為師也蒙者水之通也通而在山之下以亨行顏曾諸賢之為弟子也夫子道不行而賁于丘園以終其在于乾之二者龜蒙鳧繹之田也在於蒙之二者洙泗之川也在於賁之五者尼之山杏之壇也蒙二之包蒙七十子之賛也蒙曰時中曰以養正曰聖功皆夫子之自道也蒙二為乾之剛中素王位於其間也上有坤素王萬世之上也

山泰山也火者夫子文明之象也夫子之文明為

天文人文之會七十二君皆當聘以束帛而終不得行其道文明以止之象也堯舜文明而行夫子文明而止止於一時而行於萬世賁之所以亨也

夫子之文章人文也夫子之言性與天道天文也得夫子之人文七十子之徒是也得夫子之天文顏子是也故以復繼賁

夫子乾也乾之天行以屯蒙始以剝終至復而又始繼乾者復也凡天行以雷山地行以風澤剝為雷山之終夬為風澤之終夫子離卦以夬終蓋欲夬其風澤之終以復其雷山之始而以顏子為託自有顏子而夫子之道不窮矣

賁之火爲山所止火在山下所謂牝牛之畜也火畜而後水生故二至坎有濡如之象水生而後雷出故三至震有𣽎如之象震出于山之下山止其雷而後止其火火出其水而後出其雷旅之火在山上山不能止故火不化而水不生以有焚巢之象故旅者火之窮而不反本者也賁者火之窮而反本者也旅文明而爲客而曰射雉一矢亡賁文明而爲主而曰于丘園皆君子之不得志者也火者日也日在山之下日之昃也人之大耋也而其顏如丹渥須髮皤如步趾于丘園之際雖有白馬之來束帛之將以求婚媾弗往也葢以五之明王

不作已无互應不能與上同興斯文明以止之象也嗟夫火者山之所出在山下則火歸其宅所以爲天下之文明者何物乎火在天上則君子大車以載火在山下則君子舍車而徒君子之窮火之窮也火通而君子得其輿火窮而君子賁其趾之賁義之篤實輝光也君子乘義而不乘車義在車則車義在趾則徒无不可以爲得志也嗟夫明出地上而康侯有馬火在山下而君子无車非无車也舍之而以徒爲賁也食魚而何必河魴娶妻而何必齊姜爲衣而何必文繡爲食而何必齊梁出則素履而行處則白賁而止以无失其所以爲

文者而已矣

須須也在頤曰須在頰曰髯須髯之美以血氣之足也三變則爲頤頤善養故須之美應之須之美火之文也火藏于心心血盛則其須美須者血之光而心之華也君子以德潤身膚革充盈自然之文見於顏色須之賁柔來文剛之象也須篆作𩑶鼻下有毛爲須艮爲鼻二在鼻之下故云賁其須男女之美多在須髮故詩曰鬒髮如雲又曰其人美且鬈鬈髮好也賁言須而不言髮言須而髮在其中矣

賁有坎有離君子曰月在躬之象也月者水之精

華月含乎日故曰濡如日外月內是文明以行也月外日內是文明以止也止而在山之下以永其貞故吉

濡如者邂之肥也又在坎有水之滋故濡如其下爲離則詩之赫如渥赭顏如渥丹也賁之君子乃詩之碩人碩人之寬亦濡如之象其舍車則碩人之軸也磐桓而不行而賁于丘園之間在澗在阿之象也三離上丹者離之色也渥者厚漬則以互坎也厚漬故曰濡如赤而澤也

四之皤老人白也皤皤一士乘彼白馬而来求初之應也初无車而四有馬以乘震也四之白馬詩

之皎皎白駒也猶初之趾也翰如者震飛鳥之象
詩之如飛如翰也行之飈疾爲初當位者之疑不
知其匪寇也婚媾也變爲賁之離突如其來故曰
寇不變爲賁之坎納約自牖故曰婚媾又翰如者
良馬四之五之六之之象賢者則彼姝之子故有
婚媾之言也皤皤者爲丘園之嘉客而有束帛之
將故如玉之彼姝初以爲寇而繼以爲婚媾而有
生芻之䘵子曰有喜也毋金玉爾音而有遐心之
謂也四言婚媾故五言束帛詩傳云昏禮紨帛不
過五兩正義云凡娶禮必用其類五兩十端也必
言兩者欲得其配合之名十者象五行十日相成

也士大夫乃以玄纁束帛雜記云納幣一束束五
兩兩五尋注云十箇爲束貴成數也禮尚儉兩兩
合其卷是謂五兩五兩乃庶人之禮故云戔戔戔
者合兩絲以爲縕卷五兩而成束乃匹耦之象故
云有喜
賁之五柔后妃也束帛者后妃所治以聘丘園之
賢者與坤之黃裳皆婦人之文也君以玉后妃以
束帛以致其文賢者得之以爲丘園之賁故曰有
喜丘園者在艮敦丘之下又三陽藩象詩所謂樊
圃也樊藩也三陰則所植果蓏之屬也周禮園圃
毓草木是也果蓏之屬斑然雜色賁象也賁篆作
賁从三屮屮木暢茂而光華之象書曰賁若屮木
以山下有火暖气蘊藏於内故山上之草木暢茂
賁然有光華也以屮木故言丘園丘古文作丠首
上圩之象艮爲小山故曰丘震爲竹木故曰園帛
白也而出于坤艮其束也戔戔者坤之吝嗇也古
者制帛其長丈有八其束十端十與八坤之數也
戔戔者不足十端坤體不全故數不全也雜記納
幣一束束五兩兩五尋注云十箇爲束貴成數也
禮尚儉兩兩合其卷是謂五兩八尺曰尋一兩五
尋則每卷四十尺今謂之匹猶匹耦之謂行過乎
儉雖吝而以約失之者鮮矣故吉五艮之主艮成

終故曰終吉
五爲賁之家人三玄二纁女手之所治也其君子
代輻而不以爲車其家人織帛以代食家人又爲
離之女而有文章相與賁于丘園其有喜何如
艮先天位西北爲白而秋爲白藏賁之卦在秋冬
之交气白而收藏之候也故曰白賁白之色爲艮
之正黃之色爲坤之中故黃於離之二言之白於
賁之上言之黃者地之章白者天之文也卦本泰
上者二之所分分天之文而上爲地之章故曰分
剛上而文柔分剛上而文柔天之文也柔束而文
剛人之文也天之文玄而曰白者何謂无色之色

也玄元也白善也天元有不元人元有不善以白
為賁復其天之元人之善斯文明之至也天至元
而止矣人至善而止矣故曰文明以止
三百八十四爻天之文也天之文不在日月星辰
在乎三百八十四爻察時變者必於是文王與孔
子之所以為文皆在茲矣茲者丘園也丘園之色
白夫子不得君位而為素王素白也
天文者星也天章者漢也赤與青之謂文赤與白
之謂章文陽而章陰星陽而漢陰觀天文者觀星
而已矣人之文見于星宿觀人之文亦觀天之文
而已矣人之文在地成形在天成象故天之文皆

人之文也天之文以時而變人之文以化而成
子曰賁元色也盖雷以八月而元聲火以十月而
元色賁十月之卦其火也山止之於上水含之於
中故元色所以者火者雷之體雷者火之用火有
色則雷有聲雷元聲則火元色相為始終者也旅
火在山上火之不反其本者雖有色而不能久斯
火之窮也聖人以火元色為至文以白賁為元咎
且曰得志者盖屯蒙之初火足而後水生水生而
後雷起雷起而水之志乃得水生而火之志乃得
火醞於山中龍潛於地底而後能自下而上以為
大人之人文斯則火之通故曰上得志也

番禺　屈大均　譔

䷖剝

上經主陽其重在剝復下經主陰其重在夬姤剝復所爭惟一陽夬姤所爭惟一陰三才之道一陰一陽之消長而已矣觀卦者宜先觀剝復夬姤一陰一陽之終即一陰一陽之始終始相生如環无端故曰原始反終而知死生之說終則為死始則為生生者性之所出死者命之所歸盡其道而生所以正性盡其道而死所以正命故君子有性命之樂而无死生之憂

剝者坤之終終則坤之窮也復者乾之始始則乾之通也坤窮於上則復反於下坤窮以氷乾通以雷雷息而氷消雷盈而氷虛天之行蓋見於此

陽至霜降而始剝至小雪而陽乃盡然復之陽即生於小雪而成於冬至陰至穀雨而始夬至小滿而陰乃盡然姤之陰即生於小滿而成於夏至蓋陰陽消長无无間斷所謂天行之不息也成謂之變生謂之化方成即生方變即化故觀復者不於復而於剝觀姤者不於姤而於夬

剝者柔之變剛日之食也日之食月食之也不言月食之咎不在月繇於小人女子之過寵也故曰日有食之有者謂皇父番家伯仲允聚蹶楀與褒姒也人君以日食為醜故曰日有食之亦孔之醜下民哀日之食而人君不自以為醜十月為純陰之月辛卯為純陰之日此日而食非日之醜乃人君之醜也復者日之更也故曰七日來復復其剛之故道也剝為日之消之虛復為日之息之盈日之行天之行也天无行以日為行天以日為行人君亦然毋使正月而繁霜十月而日食為陰滅陽蔑之象則下民其有幸矣

七月時泰交之運未終水火之濟未已其天尚通其地未塞雖有否之機而未成否必至十月乃成

否成否而剝已極矣故剝為十月之卦寒气總至其皆入室有地而无天有山而无雷雷未在復之地而火方在旅之山火不歸而山為客客附于主故曰山附于地地者山之主也天者澤之主也

不言山止于地而言附為一陽危也一陽之危如碩果當剝時僅能附于木末不與木同爛木之窮也山者地之所生也當剝時以附于所生而存山之窮也山窮于地上則通于地下一反而為雷雷在地中則山通于地上矣山之通以其厚下厚下所以生雷雷以山為宅山厚下則雷安宅矣

兌依於乾天以澤為庭艮附於坤地以山為宅上

剝而不厚其下无以爲来復之本地之来復以雷雷反于山而后復于地山者雷之安宅也山以厚下而安雷之宅上以厚下而安己之宅厚爲高之本終爲始之基厚終則高始矣山終則雷始矣剝以地之多剝山之少山之少皆以地之剝其僅附於地上亦薄甚矣山以地爲宅薄則不能安其宅故君子必厚山之下而安其地上之宅厚下者厚終之義也

山无所附附于地君无所附附于民山以地爲宅君以民爲宅山厚地所以安山之宅君厚民所以安君之宅也山剝而地厚君剝而民厚其剝也乃所以自厚也故以剝爲厚者山之善于爲山君之善于爲君者也剝者坤藏之終故宜厚復者乾君之始故宜高

山附于地君子附于民山不欲其剝地君子不欲其剝民地與民在山與君子之下不剝而厚之所以安下之宅而安其宅也民者君子之地也山者君子之宅也山欲安其山之宅則毋如厚其地之下矣剝民所以致亂亂生於剝小人喪其廬而君子得其車未之有也

牀爲宅足爲下厚牀之下所以安身之宅也小人之剝君子之牀欲君子不安於其宅也然君子必厚其下下不可蔑下蓋有仁焉乾之元始於其下坤之貞安於其下小人能蔑君子之貞而不能蔑君子之元君子以元爲牀以貞爲足厚其貞以安其元小人之剝之適所以自剝而已二爲牀辨四爲牀膚剝之皆凶惟三與上應當剝時不與羣陰俱剝之斯无咎耳三居五陰之中在復爲四四中行以從道故在剝而知應君子其位本陽故也一陽者君子之牀也五陰者小人之廬也君子之厚下恐廬剝而其牀不安也小人之蔑貞欲牀剝而其廬安也然牀傾而廬亦且不保況牀者天地之心所寓必不能使傾又以艮之木堅而多節者爲之雖剝之而必不爛者乎君子居之其未得志也爲牀爲一身之所安其既得志也爲輿爲萬民之所載萬民者五陰也五陰能載乎輿斯一陽能覆乎廬矣一陽在剝爲貞在復爲元小人何心而必欲蔑之而後已乎

五陰象牀一陽横其上君子也陰者陽之牀柔者剛之牀初牀足也其變爲震故曰足无足而爲有足追言之也欲剝牀而先以足是將有蔑貞之勢貞者何牀以足爲貞上以初爲貞也然貞者元之本雖蔑貞而貞不可蔑祗成其爲小人之凶而已矣

兊面而艮背夬見其面故曰于頄剝見其膚故曰以膚上之一陽横臥于牀之象也牀古文作爿見爿而不見人故初曰以足二曰以辨三爲牀上之人故但曰剝之四則艮之下矣且不見其背而見其膚故曰以膚膚者臀之膚也故夬曰臀无膚剝以膚者五陰剝一陽之膚也夬无膚者五陽夬一陰之膚也夬之象行故曰于前趾曰往曰獨行曰其行次且曰中行剝之象臥故曰以足曰剝之當剝時君子所有者牀而已矣牀既盡而後有輿爲民之所載然則小人徒能剝君子之牀而不能剝君子之輿也其亦自凶而已矣

三與上應舍諸陰而獨應乎陽故雖剝之无咎子曰失上下也失上四下二之陰而得上九之陽此坤之東北喪朋得乾爲主之慶也

坤數六龍九而魚六不稱龍而稱魚者言龍之將爲魚所剝也艮爲後宮五人畫不稱君而稱宮人言君之將爲宮人所剝也稱魚者恐其无龍也稱宮人者恐其无君也无龍而恐其爲龍无君而恐其爲君皆君子之所急也坤爲衆諸爻連陰爲衆魚駢首又爲羣宮人艮上一畫爲貫宮人者謂六五后也四夫人三九嬪二世婦初御妻也貫而以寵者禮所謂元妃帥九嬪御也當夫月之朔也君以視朔不近内焉后亦辟焉月始魄左滕六人迭御三夕象纖陰也月成魄右滕六人迭御三夕象漸陰也月成弦三夕而世婦迭御焉月成采三夕而御妻迭御焉月之幾望后當一夕陰將盈也月之端望后當一夕陰極盈也月之既望后當一夕陰不終盈也自是三夕仍降而御妻三夕薦降而世婦三夕還降而左滕三夕復降而右滕及月之夕也君以掩身不近内焉后亦辟焉象月以進象月以退故无不利而后與宮人終无尤

虎生於乾之終乾之終九月也是時龍已潛而虎方變故革之五曰大人虎變革九月之卦也龍生

於坤之終坤之終十二月也是時氷雖堅而雷已動雷龍也故坤之上曰龍戰于野而剝者十一月之卦一陽未盡未得爲純坤斯時則有魚而无龍夫魚何生生於姤姤之初爲羸豕姤之二爲魚君子而既已包之矣包之於姤之二而用之於剝之五固君子之所以反復其陽之道也乃魚也爲君子所包自姤二以至剝五其魚遂多五爲魚之貫將率之以承上之一陽焉上之一陽則以宮人寵之焉上龍也龍之寵魚所以生乾之龍君之寵宮人所以生震之長子龍生而天之水地之大以通長子生而山之雷澤之風以出將乾坤以之再造

日月以之一新其利莫大故子曰終无尤也魚之
貫以承一龍五陰之无尤也宮人之寵以生一長
子一陽之无尤也五為艮之二龍震也魚則艮也
艮止故能貫一陽在上貫之之具也下有重坤順
之至也順之至故貫艮為宮坤為女為衆故曰宮
人自初至五皆耦凡得十畫十坤數也一之貫十
猶龍之貫魚也龍以一而行魚以十而止魚止則
龍行陰止則陽行其道一也故曰无不利
坤血不盡則乾气不生坤血上行于極則乾气下
生于中剝之一陽未畫乾气猶未下生也龍生于
坤血之畫而乾气猶未下生則是時有魚而无龍

龍未戰于野魚方貫于宮貫魚所以生龍寵宮人
所以生長子也羣陰魚也始之一魚壯故利用包
剝之五魚多故利用貫貫魚者以宮人寵也子生
於復坤反為乾何不利之有
魚陰也包有魚陽能包陰也易道尚包陽外而陰
內為包始之魚包龍之德也剝之魚貫魚之德也
貫魚者五為衆陰之長所謂女君也樛木之后妃
也宮人亦魚也后妃以宮人次序進於君所而承
君之寵陰能聽命於陽也上一陽龍也四陰魚也
在始時以五陽而包一魚在剝時以一陰而貫四
魚貫之而以次承乎一陽而後一陽始不剝以生

復之長子此天下之母儀也魚自始來包者乾之
道貫者坤之道
艮之木堅而多節故生剝之碩果其為碩也色赤
而體圓得乾之金精玉液出厚地之中而在高天
之上乃乾之木果非艮之瓜華也其不得水火而
不為人之所食乃乾之所留而艮以止之者也其
俯而下則艮之象也中有花焉其開也將仰而上
則震之象也艮在震外所以終之震在艮中所以
始之蓋品物之所仰賴以為咸亨之本者也坤為
衆碩果為萬民而留萬民得此碩果而復見天地
之仁其有不歡然共戴之者乎

剝之坤曰龍戰于野陰極故有龍剝極故有碩果
龍以戰而復其陽碩果以不食而復其陽龍有為
而碩果无為也又龍在六陰之六下為堅氷所傷
故必戰而其血玄黃始畫碩果在五陰之上不為
澤之所滅故不必戰而自得與碩果者龍之在上
者也龍者碩果之在下者也在剝為碩果龍之命
寄者也在復為龍碩果之性所出者也
天地之道成終成始觀於一碩果而知之矣天地
之至誠以碩果而无息碩果之不息以天地而至
誠其得與則得坤之博厚而為萬物之資生得與
則得乾之高明而為萬物之資始而覆載之量同

乎兩大矣故自有碩果而天地位於其中自有碩果而萬物育於其內此剝之上所以元吉也

剝之碩果出乎天其性陽剛艮之石所成也而艮堅而多節故難食夬之莧陸出乎澤其性陰柔兌之鹵所主也而兌為毀折故易決

人為天地之仁天地无人之仁則天地之所以為樹者无其種矣仁在果中故曰碩果果之仁天地之仁也不食者天地之所以留其仁也仁者人也人者復之君子也人人皆復之君子故曰人為天地之仁子曰以下仁也天地自下其碩果之仁故有休復之吉也

一陽之生生於碩果碩果生於山以止而為萬物資生之本一陰之生生於莧陸莧陸生於澤以說而為天地相遇之原陽大故曰碩果木實之巨者也陰小故曰莧陸艸苗之微者也木本之果陽剛也艸本之苗陰柔也

篆果字从日从木乾木也碩果在木上即在天上也天上有碩果其圜如天其光如日乾為木果此物也以乾剛故不為諸柔所食上主艮艮止故不食

日生於乾木成於震木碩果者日也在剝為乾木之終在復為震木之始震為雷雷生而後有日日生而後有天天以日為本日以雷為本日止于碩果之中雷起于碩果之內相為終始者也剝之貞復之元皆以碩果得君子之輿覆小人之廬亦皆以碩果五陰雖欲食諸安得而食諸

坤胎震一陽之復坤之始孕長男也長男之孕以剝五之以宮人寵也長男者剝之碩果也長男在剝為碩果在復為雷雷生于石碩石也石為大果所以含雷也石者雷之胎也艮為石雷在艮為石石在震為雷

碩果不食果之元也元于上必反于下以為生生之本篆果作杲⊙圜實也圜天象中，皆仁也又⊙日也⊙在木上剝之象也剝之一日也註木之爛者也篆剝作剝木旁有刀木為金所克故曰剝公者木爛之象也碩果其堅如石故不爛以坤土之厚而含宏之以艮山之高而安敦之故不爛

剝五陰皆堅冰之象上一陽為碩果冰下而碩果上故冰不能傷又冰者嚴霜之凝霜嚴則果碩冰泮則雷生霜為碩果之德冰為雷之德雷所以生碩果冰所以成碩果

花震而艮果艮艮小石故其果曰碩果碩果在重坤之上得土气淡厚故碩碩故不可得而食有安土敦仁之象果中之仁乾之元也而以坤之貞敦

之土非厚則果不安果不安則仁不能敦
果反則為華華者果之終果者華之始也果以碩
故不食太和保合之固人不得而食之天亦不得
而食之故為萬物之所資始資生人以為乾元不
可得而見也曷不觀之碩果乎
剝復二卦相連一正一反生中有殺殺中有生也
方生也愈殺以歛其生气而生气乃全方殺也愈
生以歛其殺气而殺气乃肅蓋天地之心惟恐其
盡其速故殺不即殺生不即生也生而尚殺殺焉
生之始殺而即生生為殺之終碩果其生生之本
乎

木道生於碩果金道生於莧陸復為木道故曰以
下仁仁碩果之仁也未復則仁在上已復則其仁
在下此仁也以乾之知坤之作而成震以始之艮
以終之含生生不已之機為洋洋發育之本元亨
為之性利貞為之命其碩也何如君子之得輿以
有此小人之剝廬以不知有此
凡木枝葉陰華實陽剝以上一陽為果則下五陰
枝葉也剝之象所謂譬彼壞木疾用无枝又十月
隕蘀之時僅有一果在乎木杪霜雪所不能侵蟲
蛾所不能損大而堅固故云碩果艮為果蓏上一
剛言果則中下二柔蓏也匏瓜之繫而不食蓏也

以蓏者艸之蔓生故言繫碩果則木之植生得艮
土石之气故言碩詩所謂實大且篤者也蓏則兌
水澤之气所成者也
說文廬寄也秋冬去春夏居蓋坤為田廬田中屋
也詩曰中田有廬剝十月之卦故言剝廬輿則坤
之輿也剝為坤之先迷復為乾之後得先迷於剝
之上故曰剝廬後得於復之初故曰得輿
凡木落歸本水流歸末剝之時枝葉縮栗隨風飄
零其下絓蘀以薪以蒸所有者一碩果大而無朋
以為生生之本復之初乃碩果之所發育一碩果
隨也之實雷而出則衆碩果之朋皆來一碩果无

疾則衆碩果无咎矣果核物也周禮丘陵宜核物
故於艮言果艮之果乾之木果也其殼保合於外
而其子千萬各正性命於中故乾者木果之殼萬
物者木果之子外有太和之保合斯內有變化之
利貞
凡窮卦必求其通通卦必求其窮蓋天地之道窮
中有通殺中有生外窮而內已通外殺而內已生
內愈生而外愈殺內愈通而外愈窮故曰剝爛而
反困窮而通又曰剝窮上反下困于上者必反下
聖人于窮卦其辭多易於通卦其辭多險思患預
防之道也

番禺　屈大均　譔

䷗復

復之卦自二至上凡十畫十者坤數之畫也坤數畫而後一陽復五陰往而一陽來故曰來復復者復於坤之下也龍方戰於坤之上而雷即復於坤之下龍之血玄黃而雷即從玄黃而出故震為玄黃玄黃者天地之雜也震之未生玄黃不分故為天地之雜乃雷在地中之時也雷復於地中故龍戰於地上也震之已生剛柔始交而難生其時雷在水中則玄黃為水而不為血矣雷本自地出故

雷之卦有地雷而後有天雷雷復於地下而後无妄於天下復者雷之元也无妄者雷之亨也大壯則雷在天上而為利貞矣雷以復始以大壯終始則无妄終則有非禮故君子戒之

震在坤下變坤初而成為震初然坤之初本震之初也震自復其初非有得於坤也故曰復蓋天地之道一乾而已坤本乾之變變六陽而為六陰乾之所不欲也然坤不能自變以震而變初變則為復二變則為臨三變則為泰而乾之道復矣然乾亦不能自復乾之初為下乾之始其復以震乾之四為上乾之始其復亦以震故四變則為大壯皆震之為功震者資始資生之本坤變以震乾復亦以震震出而乾有始震入而坤有終使乾之不遠復坤之不盡變者皆震之為功故曰震亨

復為天根姤為地柢根者乾之初其道在乎潛龍柢者坤之初其道在乎履霜潛龍而勿用慎其一陽之始也履霜而知堅冰之至慎其一陰之始也一陽一陰之始人皆不知己獨知之聖人慎獨之學也

復離火之本姤坎水之源也坎之體位乎西而用趨于北北曰窟也離之體位乎東而用趨于南南天根也天根于地天從地而生故地為天根日窟

于月日從月而生故月為日窟坤出震而為復以為天根乾遇巽而為姤以為日窟天根地雷也日窟天風也復之一陽實故曰根姤之一陰虛故曰窟坤以雷而實其腹以變物乾以風而虛其口以化物故風者天之化也雷者地之變也陽實於中故能變陰虛於中故能化復陽實之始姤陰虛之始天地之道一實一虛而已

乾主吐坤主含含則口實吐則口虛為始之一口實者生物之始口虛者成物之始

剝得乾之一以為復一者天之始地之終也窮於天之上而為地之終反於地之下而為天之始地

往而天來地反而天復故亨
天之气為雷從地中而上故為復地之气為風從
天中而下故為姤乾以復始始其資始之元坤以
姤始始其資生之元乾以雷為元坤以風為元一
雷而一風先天之所以生也一風而一雷後天之
所以成也
一陽為日日以冬至而復自冬至以往皆日之用
一陰為月月以夏至而姤自夏至以往皆月之用
日不過乎夏至一暑為一寒之基月不過乎冬至
一寒為一暑之本故夫日月不過而後暑寒不愆
日之神在雷雷者日之神所化月之神在風風者

月之神所化雷之復日之神復也風之姤月之神
始也地復其雷雷復其日日復而乾之木道漸行
矣天姤其風風姤其月月姤而坤之金道漸行矣
日不可失其木故有取乎先後之中月不可失其
金故有取乎先後之庚日生於甲月生於庚故也
日生於甲故以震之木為父月生於庚故以巽之
金為母
河圖之數二化生火七變成之雷火也少陽也少
陽居三而連七化而為雷以生日故曰七日來復
火以二而生以七而成火成則雷復雷復於地中
其數為七日所謂剛柔者晝夜之象也剛之復以

晝言柔之復以夜言
一始於復故冬至為陽數之始二始於姤故夏至
為陰數之始餘數以見气乃可以用陰陽餘气以
見理乃可以用太極
月之在天其數一在地則其數六日之在地其數
二在天則其數七故夫風動而月生雷動而日生
雷在地中則其數從地在天上則其數從天復于
地則上于天故曰七日又横圖艮七七為雷之本
四為雷之末從七以至四不忘其本故不曰四而
曰七艮日而兑月雷生於艮之日風生於兑之月
日以起雷月以起風雷之復日之復也故曰日

反復其道者震反為艮故曰反艮復為震故曰復
震以艮為終反其終之道也艮以震為始復其始
之道也反於九月復於七日九者老陽之終七者
少陽之始陽復於子子為少陽少陽之數七故曰
七陽為日故曰七日復為十一月之卦一歲之子
在焉其時斗柄指子天行三百六十日已終終則
轉轉以七日七日而一陽生於坤陰之下以復乾
之故道故曰其道小畜風之始見者也故曰復自
道復雷之始見者也故曰反復其道風以復陰之
故道陰之故道在於天陰者天之所生故復自道
於風行天上之卦言之雷以復陽之故道陽之故

道在於地陽者地之所生故反復其道於雷在地
中之卦言之
凡陽有始而无終陰有終而无始坤六畫以一陽
之剝復而不成坤不成坤是以成乾復者乾之萌
芽陽之有始也剝者乾之根本陽之无終也有始
无終者陽之道也陽之道其復以七九不復而七
復猶乾不復而震復也九以七為用天以日為用
陽往而復來乾往而震來震為長子震之用即乾
之用故曰七日來復日生於震月生於巽震甲也
先甲三日日之始也後甲三日日之終也七者終
而復始之數也日生於七月生於九七八者木火

之數應乎東南乾為木木生火六九者金水之數
應乎西北坤為金金生水乾木之體也震木之用
也木之生以乾其成以震火之成以午其生以子
子為火本震為乾本水之終為火之始天之終為
日之始天之復以日日之復以雷
復者雷之初動為帝出乎震之始帝出乎震震出
乎中中之東為震西為巽雷起于東故日亦起於
東風起于西故月亦起於西雷以闢日先甲三日
後甲三日雷之用也風以闔月先庚三日後庚三
日風之用也故地有雷而日復天有風而月復卦
多言日罕言月重陽也故復言日而姤不言月復
言日則姤言月可知
剝一剛自天而來復一剛自地而往剝者所以為
復來者所以為往當復時陽日息而盈天日通而
泰乾漸塞乎坤日漸塞乎月故利有攸往天之行
利故人之行亦利也天之行皆以一剛非一剛不
能起止一剛者天地之心也天地之心見於復之
初天地之情見於大壯之四大壯之四亦復之初
也復為大壯之初心為情之初方復故言心已大
壯故言情心无不善而情有不善故君子不憂復
而憂大壯
冬至子之半而天之一生水水生則木生木為天

之根本乃天之命也木生則火生火為地之根本
乃地之性也命隱於下以為月性見於上以為日
月為玄酒之淡味日為大音之希聲聲起於日味
起於月
日生於復復之一陽日也月生於姤姤之一陰月
也復之日在地之中則姤之月在天之極而為冬
至姤之月在天之極則復之日在地之中而為夏
至日月始于二至日往則萬物以生月來則萬物
以成
一之日日者月也不言月嫌于无陽也日至十一
月而復復而亟言日以主乎月猶坤之上六稱龍

也日始于子子為一不言子者易以數言不以干
支言也一之日為天一之數易重一一者乾之初
初者萬物資始之元也又十月時坤之用事以嫌
於無陽而曰陽月曰歲亦陽止曰日月陽止斯時
也一陽猶未復乃純陰之用事而已稱之曰陽喜
其陽之不遠也十者坤數之終一者乾數之始方
終則言始方十則言一一之日惟恐其不即來十
之月惟恐其不即去聖人之重乎陽也重陽故以
十為一以月為日詩注云日陽月陰建子之月純
陰已過陽气初動物之芽蘖將生故以日稱之而
曰一之日建巳之月純陽用事陰气已萌物有秀
實成者故以月稱之而曰四月稱日以物生稱月
以物成自秀萋始故曰四月秀萋
乾始於復故周以子月為王正月本于日也禮曰
正月日至可以有事於上帝子月也七月月至可
以有事於祖午月也上帝陽故祀於子祖陰故祀
於午帝出乎震震出乎子故以子月祀上帝也豳
風以子月為一之日不言正月者以日為重也日
以子月而復故復曰七日來復喜日之復故稱一
之日猶言子之日也日生於子子者地支之一地
為日之本天為月之本以子月為正不忘日之所
本也月也而言日以日為重月統乎日者也言日

而月在其中矣禮又曰郊之祭也迎長日之至也
大報天而主日言一之日者主日也所以報天也
又以陽報陽之義也
復字有日在中雷在地中之象也日以生雷月以
生風雷之復日之復也故復字从日姤風之遇月
之遇也故姤字从女乾之元不可見見之於復復
之一陽為萬物之君乾以君之則復其君之首出
也坤之元不可見見之於姤姤之一陰為萬物之
母坤以后之姤其后之含弘也
禮曰人者天地之心天地无心人為之心天地有
人而天地有心矣人有心而天地有人矣見天地
之心亦自見其心而已耳
天之心在子子者靜極而動之初也地之心在午
午者動極而靜之初也記曰人生而靜人能无須
臾而失其靜則天之心常存天之心无往來也往
來者气而已耳气之復可以見心常人見气而不
見心聖人見心而不見气子也午也在天地為气
在聖人為心
復之象非坤厚不能畜震五陰在上厚之至也一
陽在下為五陰所畜畜極而動以為雷大畜之象
也雷在地中天在山中也大畜者復之本也姤之
象非乾健不能畜巽五陽在上健之至也一陰在

下為五陽所畜畜極而散以為風小畜之象也天下有風風行天上也小畜者始之本也地畜雷為大天畜風為小也

一陽為堅氷所伏坤迷之以為否之終乾得之以為泰之始否終于六泰始于一一與六為七故曰七一者日也故曰日日始于復以為天行月始于始以為地行天行以日之生于雷在地中地行以月之生于天下有風君子觀消息盈虛於日月又於雷風易以日月為經雷風為緯經天地之體緯天地之用

一剛以始而往以復而反反而動為雷雷以順而

行於地雖未出乎地也而已知其出无疾未入乎天也而已知其入无疾以有泰之幾也剛與剛為朋一剛來則羣剛來皆反復其剛之故道剛不假道於柔柔不假道於剛各有其道焉剛之道從地柔之道從天皆其道也其有道而其自反復之此天地之心也復之其道雷之道也其道在地小畜之自道風之道也其道在天雷之道以復而反於地風之道以小畜而反於天地與天皆雷風之所有也雷自能為地風自能為天故欲見天地之心者於雷風

復者復其自所行之道故曰反復其道道貴中仮

不欲其終窮天地无終窮之道故復為小始乾為大始緐復而為乾緐小始而為大始故曰反始

㐅為五乂為六一貫㐅中為七一者陽也六者地也一陽貫於地中雷在地中之象也七日来復者一在六中為七故曰七也日生于雷雷為日之始日為雷之終言日而不言雷者在地中為雷在地上為日也言日即言雷也復之時雷未有聲故不言雷但言日一之日滭泼謂陽氣也二之日栗烈謂陰氣也已滭泼而猶栗烈以雷未出地也滭泼從氷氷堅之時也一作觱發言觱風之發發也栗烈者言冬日之烈烈也烈烈寒气也發發寒風也

一之日待風乃寒二之日無風亦寒自一之日至五月其月凡七陽之復止得七月而陰已生為始始至復亦止得七月復言七日来復則始言七月往始也陽自下而上為来陰自上而下為往

古文八作八九作廿六作乂七作㐅一貫八中為廿一貫㐅中為㐅也七日之復復其乂之一也☷之卦一在☷下☷乂也一在☷下猶之乎一在乂中也日少陽也其數七天太陽也其數九而以一貫乂中以成廿者天以一為用也日法天者也故亦以一為用而以一貫乎乂中以復其道也乂地也一從地下而上其神為日其气為雷日復則雷

復矣日之復以雷雷之復以日相周者也象言日復故大象言雷復以明其不二也

易一變而為七七變而為九九復變而為一一者形變之始七即一也剝之數十年復之一日言其易也六者坤之終一者乾之始剝之坤終而後復之乾始七以繼六乾七而坤六也七即一也七日來復一日來復也雷之復日之復也日之復以雷乾之復以日言日來復不言雷來復雷其用也日其體也雷復其日用復其體也初之不遠一日之謂也上之迷坤之迷也先迷於六而後得於一得於一則乾有主乾有主而後可以美利利天下故

曰主利乾主則坤家主以為乾之元而坤順承之乾有元之大而坤不敢不至至于乾之元所以為坤之元也

卦之象一反一復畫之矣復始于乾之初反始于坤之上反復其道坤反而乾復也坤終於六七者乾之始六之月終則七之日始六之風往則七之雷來雷者日之本故曰七日來復又坤六晝一陽復其下為七故曰七日凡乾坤之轉以七日坎離之轉以三日乾坤為大始大終故七日坎離為小始小終故三日

七震艮之數故震艮之卦言七日巽入巽兑之數故巽兑之卦言八月日至七而極月至八而極故曰七日來復曰七日得曰八月有凶凡人死每遇七日則祭奠奠其陽之來復也七日而不來復則不復矣七七四十九日而祭終數至七而極七至七七而極也初則復以其不遠也上則迷復迷而不能復以其遠也迷復者七七之期也禮人死升屋而號告曰皋某復以其不遠也

冬至曰日南至蓋謂日自鶉尾而來至牽牛也逸周書曰維十有一月既南至昏昴畢日躔長故又曰至日曰長至夏至曰至日曰短至日長而日短重予日也日至於地之極而月至於天之中是為

日至為復一陽初動之始月至於天之極而日至於地之中是為月至為始一陰初動之始

雷以地為關雷在地中坤之靜翕也其出地坤之動闢也當復之時龍方潛故雷亦未發聖人以至日閉關法龍之潛與雷之伏也天之風無時而不有故曰天下有風地之雷無時而不在故曰雷在地中在地中則非上非下其關在中中天中也地天下地之下天也故不言地下而曰地中亦在天之中而已矣然天无上也而言上无上故言上也言上者亦曰中也云爾

復閉關所以養其陽始**施命**所以散其陰關者何

艮為門艮反為震則門已闢矣而猶閉闢者以一
陽方始在危微之際初一剛有門壯象故曰閉闢
者潛龍勿用之象潛所以起震震以下起出乎天
行之自然故曰休復休復故吉休又潛乎地下之
象下者初也初者本也本不遠人我欲復本斯復
矣本在下末在上初九復其本也地為陽之本近
於陽故不遠復而吉上六復其末也天為陽之末
遠於陽故迷復而凶

天地之道日經而月緯日行從二十八經星奉天
之度也月行從日奉日之令也剝之會月之從日
也朔之日為復望之月為始朔之日為復夕之月

為始乾極而後陰生于下而為巽巽有風而地戸
始闢以生月坤極而後陽生于而為震震有雷而
天門始闢以生日下

雷起於復而日推乎月矣風起於始而月推乎日
矣日推乎月而一暑以成月推乎日而一寒以成
故觀寒暑者以日月觀月日者以雷風雷風為日
月運行之本日月為天地變化之本不知雷風無
以知日月不知日月無以知天地

坤之初上陰凝而下陽動其上為冰之堅其下為
龍之潛可謂天地之窮矣然一變即為乾之初其
道不遠也冰之下即有龍焉龍與冰不遠也冰之

所在即龍之所在冰愈殺而龍愈生陰未終而陽
已始不遠也惟不遠故能復復者乾之元也元
為天之心貞為地之心於斯可以見之

雷一陽初動於地中故不遠若出地則震驚百里
而遠矣遠則不能復惟風亦然顏子有不善方起
即知知即復其元故孔子取之以配復卦帝出乎
震聖出乎乾大賢出乎復復少陽也乾老陽也仲
尼為老陽乾之歸體也顏子為少陽復之出用也

元祇悔者地雷復則地復其陽而為先天之生而
地祇元悔也天風姤則天姤其陰而為後天之成
而天神元悔也先天生於屯蒙以復為之始後天

成於革鼎以始為之終始之月升於天之極所以
成復之日降于地之中所以生

○者太極之象也一陰一陽在○之中則為◉黑
者靜之體也白者動之用也靜為天之命動為人
之性心從性生生而又生故曰易天地之心以生
生為事復者生生之始也始不可見見於屯屯為
乾之長子故建為侯以生天下之人仲尼以顏子
配之故曰仲尼元氣也顏子春生一日復其生生
之禮則天下歸其生生之仁

剝五柔不能變一剛而復一剛可以變五柔一剛
之為德大矣哉一剛之復已亨況於全剛之復乎

乾以五剛而生一柔以為風風生於剛之極坤以
五柔而生一剛以為雷雷生於柔之極極則反反
則復一陰一陽之謂道故曰反復其道不遠復者
一剛可以復五柔五柔遠而一剛近也剛近道一
剛即復其道故曰不遠復
下仁者何下初也仁頑果之仁也初有頑果之仁
故二可以休復也仁者天地之心天地之心無在
在于頑果之仁仁而其辨在剝時以艮而闔在復
時以震而開在无妄時以乾而萌對皆以此一陽
也頑果開而後見仁見仁則見天地之心矣仁開
而後見萌萌在仁之中以為發生是之謂萌仁在

萌之旁以為保合是之謂對萌為茂之始茂為萌
之終仁為對之始對為仁之終先王觀於此而以
其時贊天地之化育蓋以天地之仁萬物之仁皆
在于一頑果故聖人之仁亦在於一頑果也无妄
為十二月之卦方是時萬物萌而未生正定育其
萌以為屯之本根升之枝榦鼎之嘉實以蓄物之
性而正物之命也
頑果在上則為剝在下則為復其復以仁然仁在
上不能復在下乃能復故曰以下仁上有仁故不
食下有仁故復復出於自然故曰休復復者復其
仁也仁乾也復其仁復其乾也

仁初也初在下故曰下仁仁者雷也雷在地中則
仁在地中也仁從頑果而有頑果之仁窮於上而
反於下反於其道故為休復之吉也雷亦頑果也
雷復於地中頑果復於地中也天地之仁在於雷
一陽之復以仁仁之復以雷其道一也
一在二中為三一人也二天與地也人在天地之
中中者心也天地為身人為心故曰人者天地之
心又天地果也人者果之仁故曰人者仁也初在
下為仁乾之一也二為仁凡仁必二故二爻言仁
仁在復之果中果以雷析析則見仁于在始之瓜
中瓜以風隕隕則見子仁者乾之元所以資始萬

物子者坤之元所以資生萬物乾之元性也性在
在果中坤之元命也命在瓜中
乾元復則乾息矣復者復乾之仁也故易惟乾與
復言仁仁在下為木之根乾木也木根於仁仁之
顯為木之精華仁之藏為木之根蔕
天開于子而木生在亥亥者核也核者仁也故剝
上曰果而復下曰仁仁者人心也仁即人字仁生
也不仁而未有能生者也故性字从生物无不生
之仁人无不善之性
復為仁剝為頑果仁為雷在地中頑果為山附于
地萬物之資始資生皆以此君子體仁亦體此而

已此者乾之元善之長在剝而藏諸用在復而顯
諸仁
卦如一木一畫之前為仁故曰以下仁仁不可見
故曰畫前有易初一畫根也上則果也果之仁自
下而上復自上而下而不可剝仁者天地之心也
復之仁乃天地之心之始生故可見心之始生天
之一也一在六上為七六地也一出於地上為日
故曰七日河圖一六居下七日來復之象也日為
仁月為知仁天地之心則日天地之心也一在六
下為雷在地中之復一在六上為明出地上之晉
雷亦日也日之將出玄黃未分故可見天地之心

日之已出玄黃大分則可見天地之德故曰自昭
明德
未發為性已發為情情而復其性故曰復於方
發之初與未發之中不遠故曰不遠復遠則有悔
不遠故无祇悔未發之中元也乾之所以統天萬
物之所以資始者此也此者初也復者復其初也
初不可遠故復之初文即言不遠一復則為初初
一復則為元一復不可頻復頻復是頻失也一日
之復至于三月不違乃為為仁若頻復則日一至
月一至而有厲矣然亦无咎者蓋猶愈於不復也
三為震終其力微故頻復又陽終於三復始於三

故曰頻復復則陽不復則陰三以陽居陰陽內而
陰外內復而外未復在復與未復之交故曰頻復
厲者危也初陽微而陰尚盛否運未終宜安靜以
養之剛已反而尚憂其往剛方長而即憂其消心
之乾惕有若厲焉斯則无咎矣卦辭曰出入无疾
朋來无咎无疾而以為有疾无咎而以為有咎善
於復者也乾之三曰若厲故復之三亦曰厲復者
所以復其乾復之三本乾之三故皆曰厲也乾之
三為頻乾而曰乾乾復之三為頻復而不曰復復
者乾可頻而復不可頻乾可頻故曰乾乾復不可
頻故不曰復復也又二居中故休三居極故頻頻

又以震之終也震之終則入于坤又為陽消陰長
之候苟不頻復則恐不能復故雖厲而義則无咎
也
四居五陰之中故曰中從五陰之中而行故曰中
行獨者初之一陽也四與初應初在初為下故曰
以下仁初在四為中故曰中行曰獨復者以其有
仁自能復於其道不困乎天不困乎人也子曰以
從道也從其故道而復陰之道即陽之道陽息則
陰消其道一也天之行只有一道陰與陽皆繇之
陰與陽不竝行陽行則陰不行矣陽中行陰亦中
行陽獨復陰亦獨復皆從其道此乃天之行也復

之初利有攸往四與初應故中行獨復而吉中行則出入无疾獨復則朋來无咎雷之復雷自知之故曰復以自知四之獨復自知之道也復繇已而不繇人顏子之未嘗不知獨復也未嘗復行中行也中者獨也中之行以獨之復也一陽為獨二陽為朋獨復而朋來始无咎中行而出入始无咎

日生于子子為夜之半然之日觀夜半見日蓋見夫一陽之初動也日為天之心於日之初動可以見天之心天之心在動地之心在靜也人生而靜靜者未發之中復其未發之中以為已發之和是謂獨復

陰至于六而窮故坤之六曰其道窮陰之道窮也復之六即坤之六方是時龍戰于上而雷動于下一陽之勢无往不利陽通于下則陰塞于上故復之上為迷復而凶陽得其道而陰失其道其象為迷陰迷于陽之復所謂其道窮也陰之血雜于陽之氣而玄黃不分然龍終戰而勝也師者陰道陰窮故行師有大敗陰之終不能當陽之始也陰極而時故迷坤本先迷後得迷於一陽之始為先迷得於一陰之始為先得迷於六陰之終為後迷得於六陽之終為後得復之得則坤之失矣故凶又上柔爻居陰故迷處極故凶初復則上迷上迷於初之復故曰迷復凶陽為災陰為眚陽日長而陰日消陰為陽所害故有災眚妖祥也內妖之眚外妖之祥兹作也坤為師師之行一陽在二則利在初則不利初剛上柔柔必為剛所敗故不利剛居陽為大柔居陰為小小敗於大故曰大敗初為始上為終故曰終有大敗坤國也五君也君已陰又在四陰之中陰極而衰弱被兼而昧於攻故師大敗師敗而以其國君與敵矣十坤數之終數終則不能征終柔不能勝初剛其道則弱故曰十年一者乾數之始數始則能征故一陽在二為師在三為謙在四為豫在五為比皆能征征者以陽伐陰以明攻暗之道初陽明故勝上陰暗故敗勝始於一一者長子帥師之象敗終於十十者弟子輿尸之象坤至復而坤畫雖坤之十不足以敵乾之一乾之一上行而坤之十下隕矣至于十年不克征數之无可如何也初為七日之來復上為十年之不克征乾之一始於七日坤之六終於十年也六反為一故曰七自二至上凡十畫故曰十日陽而年陰故日曰七年曰十震以始日坤以終年故於震稱日於坤稱年反君道者得則為復迷則為反反故凶

番禺　屈大均　譔

䷘无妄

天地之心患不復復則无妄矣復為无妄之用无妄為復之體故二卦相因无妄者貞也貞者无也復則貞貞則无故象曰无妄元亨利貞无妄者後天之乾也乾者先天之无妄也又无妄即乾故曰元亨利貞乾之初勿用故无妄之初不利有攸往无妄與大畜皆十二月之卦是時雷在地中陽气始復天之命尚為混沌所含乾坤未交玄黃未分雷若動乎險中則為匪正而天地有眚龍若出於

勢中則為匪正而萬物有眚是為无妄之往雷无雲雨之應龍有氷霜之侵其又何之矣太和之保合不固則乾道之變化无成天命將不祐之蓋天之命在雷雷動於復復雖无妄而失時則眚无以為屯蒙之根本水火之流行故不祐也復為六十四卦之主而无妄又為復之主大畜與頤皆所以貞其復者所以者雷風為天地利器天地藏之以待時不應其時則中和不致故先王以茂對時育夫天地且不能違時而況於人乎

先天之風在姤後天之風在觀先天之雷在復後天之雷在大壯而无妄之雷在先後天之間未至於大壯故无非禮之履所以无妄大壯者天之情情必以正大而後壯故與无妄不同德无妄者天之命復者天之心也

動萬物者莫如雷妄與不貞皆生於動雷在天下而无妄斯在天上而大壯未有妄而能壯者也壯以正正者天之所命天命雷以正不命雷以邪邪則為无妄之往非天之所祐者也

雷无妄故物亦无妄雷以无妄感之物亦以无妄應之非雷之能與物以无妄也雷盡雷之性則能盡物之性物之性皆雷之性雷无妄物亦與之皆无妄也雷不期物之无妄而无妄物亦不期雷之

无妄而无妄順其自然而各正性命故大人體之

萬物之生皆雷所與所謂萬物出乎震也物不生於天而生於雷天下有雷斯天下有物矣雷物與非天物與也雷以无妄故能物與雷不期物之生而物无不生物之生咸以為雷之所與也而雷實无所與也斯无妄之至也有妄則有與有不與无妄故无與而无不與

无妄者物之始萌也然見其萌即知其茂矣萌對如茂對焉對其萌即欲對其茂也故以時而育萬物育之使茂體乾道之變化致一已之中和以為萬物之發育聖人之仁也震為蕃鮮故曰茂萌一

而葉二二故曰對在艮時仁對於中在震時葉對
於外卦互巽其齊也其長其高也互厚離其相見
也齊而長高故曰茂相見故曰對對之以離目也
天之神從日而出以育萬物聖人之神從目而出
以贊天之育萬物天施其元聖人養其亨惟時之
乘飛潛動植皆得遂生復性此亦聖人之无妄
震為乾之初故无妄无妄之時雷以无妄而動萬
物以无妄而生雷與物以无妄萬物亦與雷以无
妄雷之所往无不亨故人之所往无不吉
无妄之初乃復之初復則无妄故往吉人與天本
皆无妄天之无妄見於雷行人之无妄見於物與

皆至誠之所為故往吉子曰得志也雷行而天之
志得物與而人之志得
坤為田為牛畬者壑坤之黑埴墳菑者焚震之蓍
筤穫業也不者互艮止也无妄之苗不耕而長无
妄之畬不菑而熟无妄之道无為而成震動也至
誠而動故有攸往而利互巽故曰利有計利之心
皆妄不耕穫不菑畬存其誠以人合乎天也凡田
一歲曰菑詩之菑畝是也菑者災也始災殺其艸
木也二歲曰畬詩之新田是也菑始反艸畬漸和
柔坤為田不成坤故二為菑三為畬也二二歲也
三三歲也又說文菑不耕田也田不耕則艸塞之

毋其象也不成坤故不成田不成田故有艸塞而
毋之象震為蕃鮮毋其田之萊也不菑畬不耕而
穫也不耕而穫不家食之吉也不食于家所以食
于國不富于己所以富于人故子曰不耕穫未富
也巽為富二在巽下故未富无妄之時震用事震
起於田閭方有攸往而資巽之富有祿糈以代食
為好非大人之事也
三為震極雷火極于天故災雷火起于邑中故曰
邑人之災互艮止邑人止故災又互四為厚離離
之火從坤中而出巽風鼓之牛去而邑之門闕戒
爓故曰災牛牝牛也離以畜牝牛而吉牛不畜而

繫或繫之而邑人不知故行人得之坤變為震故
曰得坤衆故曰邑人邑人之災乃莫之致而致者
與匪正之有眚不同是亦无妄之災而已耳然其
災亦非大故也如或有一事焉二為坤之牛而三
以巽之繩繫之於四之艮木亦可謂固矣乃不虞
其牛之脫而初以震之行人得之二三坤之邑人
則以失之為災此亦適然不幸耳非我之匪正所
致也亦何患焉故子曰行人得牛邑人災也而不
贊一辭
初下乾之初元也四上乾之初貞也初處陽為未
發之性故无妄四處陰為已發之情故或有妄故

必可貞斯无咎子曰固有之也无妄之性我之所
固有可貞而无失其元其動以天斯合乎造化之
用矣无妄所患匪正則有眚匪正者匪天之命也
天之命以元而與人人之性以貞而復天貞者正
也无妄雖大亨而必以正乃為天之所祐也
四乾之初乃滯而勿用之時故可貞則无咎蓋以
復去剝不遠方復而即為无妄之往必為天命所
不祐也可貞者以无妄之後繼以大畜頤空大畜
其无妄之天於山中於山中頤其无妄之雷於山下也大
畜其天於山中而後可以開屯之天屯之天有雷
而大畜之天衢可大行矣頤其无妄之雷於山下

而後可以發蒙之雷蒙之雷有象而頤之天川可
利涉矣故屯蒙者无妄之所以為无也大畜頤者
无妄之所以為貞也五為无妄之主五无妄之疾
以四之可貞故勿藥猶豫之貞疾以恒故不死也
无妄之疾在一時豫之疾在恒久
復之雷在地中一陽初動未與物交其元全也故
其象曰出入无疾豫之雷在地上動乎坎中而有
險險其疾也故其五曰貞疾无妄之雷在天下動
乎艮下而止止其疾也故其五曰无妄之疾貞者
无妄之謂恒不死者勿藥有喜之謂蓋貞非疾也
貞而疾故恒不死无妄非疾也无妄而疾故勿藥

而有喜夫天下之物莫貞於雷莫无妄於雷猶且
有疾此君子之所以以所養為慎也又无妄自初
至四為恒震巽之交也自上至三為姤天風之遇
也三言无妄之疾以天風之大所謂女壯者也女
壯則恐其為蠱而風疾乎雷三為震之終巽之始
故以疾為言勿藥而有喜者以乾之剛在其上者
也
風上雷下為益益損上益下故无疾无妄之象雷
與風為山所隔雷隔於山而陽气不得上雷之疾
也風隔於山而陰气不得下風之疾也五為巽之
三風自天戾而盤旋於山之上不能下與雷交此

陰陽之不得其和者故曰有疾然此疾乃无妄之
疾不可以藥而治之蓋風雷之疾皆天之疾而非
人之疾也无喜十二月之卦雷在天之下未可以
動也動則為匪正而有眚眚者疾也五主无妄故
以疾為言復之雷方在地中未動也故无疾无妄
之雷在天下將動而未動故憂其匪正而有眚不
利有攸往者以其初復空可貞以保其固有若妄
行則有眚而為天命不祐而有疾故必正月成屯
而雷乃可動乎險中以為大亨也
无妄本為天之命命在於天固有不疾者存天之
疾藥之以人人之疾藥之以天是非金石艸木之

所能治也艮石震蕃鮮故曰藥巽順順其自然震
健艮止故勿震怒巽喜故有喜
不可試者巽為風凡狂疾及四肢偏枯皆曰風左
傳風淫末疾故風為百病之長至其變化乃為他
病无常方故藥不可試而始即巽復即震无妄即
復復出入无疾故无妄之疾不足慮以本无疾也
勿藥者以復動而順行故也雷在地之中為天心
在天之上為天命有命在天奚其藥自初至四有
頤象可貞者頤之養正也養正而疾是為无妄之
疾能自求口實則可勿藥
无妄之上乃乾之上亢龍而有悔者也子曰亢龍

有悔窮之災也无妄亦曰无妄之行窮之災也雜
卦則曰无妄災也陽至極則有天火之災災以有
悔為吉易貴悔始於乾之上以有悔為龍之德終
於未濟之五以无悔為君子之光有悔為始无悔
為終悔故能震震能恐懼修省則无咎无咎亦始
於乾之三終於未濟之上與悔相為終始悔者无
咎之本故曰震无咎者存乎悔震始於无妄震而
匪正則有眚故欲大畜之大畜其雷之天於山中
至于大畜之終乃能大行其道天衢故曰有无妄
然後可畜畜无妄者猶亢龍之悔復返於潛[illegible]隨
時故曰大畜時也

番禺　屈大均

䷙大畜

畜篆作畜淮南子玄田為畜魯郊禮畜作𤲃𤲃二玄也玄為天玄之田天田也陽之德大畜於玄之天田而見於黃之地田田者十在口中口方也坤也坤數體方而其數十河圖之數十含五五為天數天在山中之象也又十者一也一一也丨亦一也縱之橫之皆一也積九一而為十分之則皆一合之則十十者一也一者天也一而為十十而為一无所往而非天也又天圓也一之體圓圓在方

中山方而天圓故曰天在山中也不家食者天以山為家天家于山則天食于山天在山中則不家食之象也有大畜者必有天施天以大畜而純陽之用无窮萬物食天之食而天即以萬物為食天无在在萬物之中以山為家亦以萬物為家故曰不家食天養萬物萬物以養天其道相濟故吉

天內而山外為大畜天本內也何內非天何外非山乎天剛健而山篤實剛健之德以篤實畜之將光輝而日新焉序卦曰有无妄然後可畜山止故无妄天虛故可畜虛者无妄之體天虛而山亦虛故為大畜前言往行猶山之有艸木禽獸寶藏也多識之以畜其德德者天也乾知大始故曰識識乾之言與震之行乾前而震往故曰識前言往行象稱剛上而尚賢前與往剛上也識言行尚賢也畜其德能止健大正也

山雖篤實數輝光篤實者山之寶藏輝光者陽德之照耀也山大畜其陽德故發於外者與日月爭其輝光然日生於山日亦山之寶藏也月生於澤月亦澤之寶藏也山以日為寶藏以為地道之上行澤以月為寶藏以為天道之下濟

艮之象學離日也言篤實禽山也言輝光禽日也言日新其德者以大畜也山大畜其天所以畜日

日之德以大畜而日新新以艮之中有陽水沐浴也陽水為月而上于山以與日相望其象為剛上而尚賢尚賢者泰之尚于中行也月以日為賢而尚之泰交之象也

一剛實也上於上為尚故曰尚賢乾尚之也剛健篤實賢之素所大畜者此尚之必有以養之尚賢則賢不家食養實則賢不家食賢翱翔於天之衢而日新之德大行故曰亨自初至四有夬象大曰施祿及下乾以兌為口以澤為祿不家食者舉賢出而事君君施以祿故曰不家食又兌為王庭三陽揚于王庭故曰不家四為三陽之口口在外故曰

不家食
天在山中天寓於山也天為山之客山為天之主
也天本為山之主山无天不成其為山山大未生
天在於山之外山之已生天在於山之中天在於
山之中則天又為客矣
天而在于山中天得所止矣山中而有天山所畜
者大矣人皆有天而不知所止惟君子能止其天
於山之中故其處也混沌之天在於山中其出也
文明之天在於天下
大畜與節一也大畜者節其天節者大畜其水皆
在十二月之候水節所以生天天大畜所以生水

天與水相生者也天大生不可見見於雷之動雷
動乎水中而天生矣天生者天造也大人之造以
龍飛天之造以雷動雷動而艸昧而大畜之功成
節之道乃不窮矣
大畜者畜雷之无妄節者節水之渙也大畜有大
壯之象時惟十有二月雷未可大壯也大畜其天
天止於下而雷止於下矣故曰天在山中大畜山
大畜其天澤節其水而一歲之運以終
乾元之復不潛則有厲大畜天在艮山之下潛也
天火也大畜于己之固故雷壯于戊之大否則犯
乎災天火曰災非其時為无妄之往則有災故曰
无妄災也大畜時也大畜之時无妄之災未已故
初曰有厲而利已初應四初為龍之潛故四為童
牛之牿三上互厚離離以畜牝牛為吉故大畜之
四以牿童牛為吉革之初亦曰鞏用黃牛之革其
象一也已之數六坤數也利已者坤以藏之象也
水藏于戊火藏于己不藏則為萬物之災革以已
日而金成大畜以利已而火實火實故不犯災乾
至上而憂其窮之災大畜之初而憂其犯災初與
上一也又初為大畜之蠱蠱曰先甲後甲故大畜
曰利已所謂天行也
大畜時乃天開地闢之會而初即言利已何也蓋

大畜之初屯之初也屯之初利居貞以難生也大
畜之初以有厲也屯之難者水之難也大畜之厲
者大之厲也卦厚離離火方發於上已而不進則
不為離火所災故子曰不犯災也初與四應乃離
大之始初與无妄之三同无妄大三亦言災蓋大
畜者无妄之反也初己故二與說其輹三以良馬
勿逐為艱貞皆止健之意也外愈止而內愈健內
愈健而外愈通三能艱貞故上能行於天衢衢山
之徑路也天行於其上則為天之衢與衢之闢於
三者合行於上故子曰上合志也
乾為良馬而行健故曰良馬逐乾之性情利貞故

曰利艱貞日乾三之終日也三有閑象坤大輿不成坤故輿輿畜閑又以二之輿脫輹故三言閑三又輿之輹也二說之以為畜三閑大以為往也二兌之初也兌之初以不出戶庭為節之吉故其輿利於說輹三震之初也震之初則利有攸往故利閑輿衛輿自剝而喪自復而得萬民之欲載之也久矣大畜之閑之而猶戒良馬之逐所謂能止健也能止健故能行健艮之所以成乾終成乾始也大畜之天將行而猶止屯之雷已動而尚磐桓篤實之至故輝光之大也易多言勿逐小畜之喪馬震之喪貝未濟之喪茀皆外物也外物可喪不可逐

然勿逐而皆自得喪而自得乃盈虛消息之常大畜之良馬逐則室逐而以利艱貞為害亦猶之乎勿逐也

山畜其天山之為功於大也大矣山惟篤實故能畜大之剛健畜者何日新其德是也德日新則輝光矣雷家於山雷復而山畜之畜雷所以畜天也四童牛大牿五豶豕之牙畜其天之象也四五二陰而能畜三陽上一變則為泰所以有喜有慶惟大畜故能泰泰者天之泰也否者地之否也四在乾首為角在坤初則為未角陽雖純而微乃繭栗也繭栗者其天全牿之者所謂天在山中也牛之天亦人之天也牿牛之天乃牿人之天也天為无故曰元吉人之天在於童蒙牿者養正之道所以全其天也禁於未發之謂豫是也凡馬之蹄坤也而能閑乾之健牛之角乾也而能閑坤之順三艮馬逐而利艱貞貴畜乾之健也四童牛之牿貴畜坤之順也又四如角五如牙四在乾上故如角五在艮下故如牙牛象作半坤為牛而數十故半字从十ㄩ者牛之兩角也四坤之初坤之子牛也而上變為艮艮少男故曰童牛豶豬子也亦少男之象也艮馬惡其逐童牛豶豕惡其逸牿之牙之止之也亦利艱貞之象也自二至上有損象不大畜

其天則為无妄之往而有損初言有厲利已以損在前也自三至上有頤象良馬使勿逐童牛使牿豶豕使牙頤之象也頤者頤其雷大有者大畜其天大非雷不能閑闢雷非天无以為大行之衢牙壯齒也豶豕壯豕也其陽健在牙牙篆作[illegible]又作牙[illegible]齟齬相入其根盤錯之象四與五之象也童牛者犢也禮祭天地之牛角繭栗宗廟之牛角握又郊用犢用犢者以其誠慤未知牝牡之情以小為貴故天子牲孕弗食也天子適諸侯諸侯膳用犢是也牿者全其犢之天犢而全其天可以祀天享天子吉莫大焉又童牛之牿詩所謂夏而楅衡是

也楅衡施于牛角以止觸也牿說文所謂牛馬牢也周禮云令惟牿牛馬童牛而使在牿大畜之象也又牿作告謂牛觸人角著橫木所以告也

天在山中凡山之中皆天之衢也天行於山之中晝乘日夜乘月健而不已山之外无天黃赤二道為日月通行之路皆在山之中天以行為道日月之不過四時之不忒皆天之行於山中者也

天衢起於東北艮也一陽為天二陰為衢三陽其大行之人也三震之初言勿逐者恐其為无妄之往也上艮之終言大行喜其大畜極而變為泰也泰大來故言大行大畜則大行道之當然也

艮徑路也震大塗也大塗在天之上則天衢也天在山中山為天之徑路天在山上山為天之衢何之云者畜極而通其道大行為之驚喜也然上之道大行錄三之闕輿衛闕者艱貞之謂也德為輿衛日新為闕闕者所以為行一旦貫通无所往而非天之衢天行而山不能止何亨如之

行則徑路反為大塗止則大塗反為徑路大塗者大道也天地以此而行萬物以此而行故曰道故道无在在於行行即有過行即為道夫子嘆曰天行天以行為道人能如之是人之行即天之行也天无行也

大畜非無

番禺　屈之均　譔

䷚頤

頤虛故畜有以實之實之者實其口也口不能實須求有以實之求必於自不於人自求故能自養自養故貞而吉實之者何反地以萬物為口實聖人以賢及萬民為口實而皆有以自養如天地之口虛則萬物无以為養聖人之口虛則賢及萬民无以為養矣卦下震上艮中有重坤山實於上雷實於下雷以實坤之下口山以實坤之上口故能含弘光大而為品物咸亨之本

天之中惟水天以水為口實地之中惟火地以火為口實大過孚坎天之水實之於中也頤孚離地之火實之於中也澤反其風風反而水實矣山反其雷雷反而火實矣澤天之口也山地之口也水為天之口所需故天必求水大為地之口所需故地必求大天以水頤地以大頤天不求水於地地不求大於天其水也大也皆自求也

自求口實者自求其中之實以自養其中之虛也中之虛口之虛也其象為頤中之實口之實也其象為大過頤以山雷之反本而虛虛則必有以養其陽大過以風澤之還源而實實則必有以養其陰然陰陽皆我之所自有自有而自求自求則得其自養矣能自求者莫如龜龜之止不為口求實者也而其口則實矣虎之動為口求實者也而其口則虛矣口實故无欲而其頤不朶口虛故多欲而其視眈眈

山雷之頤天气之先盛壯也澤風之大過地气之先盛壯也雷以山為壯風以澤為壯頤之雷養之以山大過之風養之以澤小過為頤之漸中孚為大過之漸

坎之中有頤而含山雷離之中有大過而含澤風山雷之本在坎澤風之本在離故四卦相造而頤

孚離不孚不能以養雷大過孚坎不孚不能以畜風雷起而水生為坎風起而火生為離是頤大還又水之之本也四卦相生所以相連中孚小過亦然然中孚者風之未歸于澤小過者雷之未返于山者也而中孚亦孚離小過亦孚坎以為雷風水火之本所本而與既濟求濟相生蓋上下經皆以雷風為始水大為終所謂生生之謂易也上經天地定之於外而後山澤通之于中以生雷風下經山澤通之於外而後雷風薄之于中以出水大皆與卦圖相合蓋造化之道始雷風而終水火以屯蒙始則以坎離終以遯大壯始則以既未濟終固

其空也所以者天下之生中者惟雷風水火者已乎雷風者也山澤者色乎水火者也天地者包乎山澤者也大以包雷水以色風水火者雷風之胎也山以包火澤以包水山澤者水火之胎也天以包澤地以包山天地者山澤之胎也過化之道尚包天地為包之大山澤為色之小大為表小為裏皆所以保合大和而為貞下起元之用者也

雷起于山之下頤者雷之本也風起于澤之下大過者風之源也非頤不能以起雷故震之中有頤非大過不能以起風故巽之中有大過頤大過二卦相連以震四而巽五也四之上有三五之下亦有三而四五居中以雷風者天地之中也地之中无所有也雷而已矣天之中无所有也風而已矣雷者坤之所以為元風者乾之所以為元者也

地生於頤小過天生於中孚大過地非生也有雷而地生矣天非生也有風而天生矣生生於殺通生於窮天地至頤大過中孚小過而窮莫甚焉然而通即在其中矣窮所以通殺所以生內愈生而外愈殺內愈通而外愈窮故頤大過中孚小過雷風之窮也而復姤之通即因之頤大過中孚小過者雷風之本其未發者也復姤者雷風之未其已發者也

頤與之過反頤本強故能動末拔故能止止者止其天也雷在山下天在山中一也天以雷開地以風闢地頤其雷所以開大天大畜於山中雷頤於山下而屯蒙之元亨不患无本矣此十二月之時也頤之養在初初有靈龜而舍之而觀四之朵頤是自失其良貴矣良貴以復而无妄无妄以大畜而頤大畜者畜其无妄頤者頤其復四卦一卦也復之時雷在地中人未知有雷也雷自知之而已至无妄則大下雷行萬物皆知之矣而雷復頤之山下貞之至也故曰頤貞吉貞之至故元之大貞之至以為乾元元之大復以為坤貞終始一也乾之動必以坤之靜頤之非靜不能以為動非止不能以為行也

頤之時坤腹虛而口未實實之以雷以為靈龜之食坤之貞也坤无食其食以雷以雷而自養而萬物之資生乃有本食者含也含雷以實其口其象為復復之一陽實坤之口者也雷本坤之所自有自有而自來之自求而自養之自養所以養萬物此坤之所以為靈龜也大抵乾坤之口皆空實坤之口實則為復之一陽以至于純乾乾之口不實則為姤之一陰以至于純坤

頤之正所以養大過之中大過之中天也頤之正

地也地以養天山以養雷雷自復至頤凡歷四卦而其養始固剛長之難也雷大也大在離欲其為兆牛之畜故雷在山欲其為靈龜之不舍也

山止也雷動也君子以山而養其雷雷養于山則有所止言語者君子之雷聲也慎之慎之以山而止其聲飲食者君子之雷動也節之節之以山而止其動言語不過則雷聲无失于出飲食不愆則雷動无失于入斯吾心之山安止而得所養矣離為言語卦學離故言語多慎而不妄動則所養正又為大腹又坤為腹卦學坤故飲食過節之使不過則所養中斯能保其自有之靈龜而精完气固

矣龜者气之固龍者精之完此天下之至貴者也不以言語之精損其龍不以飲食之气傷其龜龜之止為山龍之行為雷精以養天气以養地其為用於天下如何如也

山雷歸乎地為頤然頤之中含剝復澤歸乎天為大過然大過之中含夬姤夬姤從天以生坎剝復從地以生離是頤大過為大終即為大始山雷澤風終於頤大過亦始於頤大過也頤厚離為離之母大過厚坎為坎之父厚離即坤厚坎即乾乾坤為體頤大過為用頤大過為體坎離為用坎離為體而剝復夬姤又為用也故欲觀剝復之用必於頤求夬姤之用必於大過中孚小過亦如之

需之飲食以養天之水頤之飲食以養地之火水以風為食山以雷為食山虛而雷實雷者山之口實也水不欲失其風山不欲失其雷風歸於水而水之精有養雷歸於山而山之神有養大過厚坎水實也養之以頤之火頤厚離火虛也養之以大過之水水乾之健气也靈龜之所食也火坤之順血也神龍之所食也龍之潛所養惟血龜之伏所養惟气大過龍潛之象也頤龜伏之象也靈龜者十朋之龜也益之以十朋之龜益之以乾之气也乾之气剛健中正純粹以精頤之貴自養以此

天地之道山食而澤飲山雷為頤山以雷為食以雷自養也澤風為大過澤以風為故以風自養也頤之虎食所以養山之陰也大道之龍飲所以養澤之陽也然頤言虎大過不言龍者大過時龍已潛于澤中而滅其頂人但見澤不見龍也與頤時虎逐逐於山下為人所見者不同也

頤下三爻皆震震動也初之觀二與三之征皆動之過也動而過以求頤養非正也故下三爻皆凶四之顛頤顛反也反震而為艮以止為養止則貞故五亦以居貞為吉

天德地以太和之德為靈龜以養萬物聖人以中

和之道為靈龜以養賢及萬民故靈龜者天下人皆自有求諸己而无之不足者也頤之初以剛而應四柔乃動於欲觀人之朶頤而自失其良胥是不知求夫口實者也離為龜卦似厚離離夫於震震者離之水故震亦為龜頤開故曰朶艮止故曰舍離為目故觀爾初也我四也四謂初曰爾也惜之之詞也舍故山也四之虎視眈眈所食雖大而我之靈龜以不食而气全气全而吾天不損豈不為貴乃索何我口自實而反虛之虛己之實而欲實人之虛也頤之初乾之初也在龍為潛在龜為伏龍以无欲故能潛潛而飛天龜以无欲故能伏伏而行地皆剛健而文明之德也

(舍)古舍字在字為舍在卦為頤一俛一仰而四畫不相合舍之象也上下昏與四畫皆平頤之象也口舍物則其頤丘丘大也不舍物而觀人食則其頤朶頤之朶以口之虛也欲頤无朶須自求有以實其口而无羨乎人之膏粱也

大過坎水之厚中有龍焉而文不言以其遯而无欲也頤離夫之厚中有虎焉文於四言之以其視眈眈而多欲也艮為虎四為艮始則虎之在山下也四陰之虛則虎之朶頤也虎得肉必置於地作威而食之眈眈其怒視之獸也離為目故視也龍坎之蟲蟲故用耳虎離之蟲故用目虎之目有光離之大也眈眈者注目不舍而其光直射也龍善聽虎善視其目色綠閃閃若燈火亦金之火也

頤大過相為表裏大過之天在頤之地中天以大畜之山而畜以頤之地而養皆所以教其復也頤之象初變則為剝故有朶頤之凶上變則為復故有由頤之吉由復而无妄由无妄而大畜由大畜而頤故吉反頤則為大過以剝復之水為夬姤之源天行之竅也

天上也地初也四陰萬物也聖人震也賢艮也四陰萬民也四陰虛二陽實實以養虛頤之貞也天

地以元气為實聖人以正道為實而皆以其時違其時是為拂頤之貞蓋以口容胥止而頤惡夫動三動極處於上下之際不中不正上不師乎天下不師乎聖頤之貞拂矣以小害大以賤害貴其悖皆繇之故其凶也至于十年勿用貞則其道日長拂則其道日消可不畏哉頤與大遯反頤中虛故言飲食大過中實故言男女頤與大過正反皆一體故有顛拂之辭頤不可顛拂則大過亦不可顛拂也故卦辭曰頤貞吉傳曰養正則吉人之養莫夫乎飲食男女之欲一拂其貞則凶隨之一日而喪其生乎豈惟十年勿用亦終其身无攸利矣三

陰失怯動而不止所養與自養皆失故出孟子養
大體一章頤之外傳也其為三而言歟
大過為水之本龍之輿以大過之學水頤為火之
本虎之食以頤之學大頤之四乃學離之中虎之
臟腑在焉以大盛故多食而甘餌化欲之過逐大
之所為也大之所為故虎食多不出于正君子者
貴養其正養始於飲食觀其飲食之正不正可以
知吉凶矣

先天純用其精不恒久則不化後天純用其神不
成速則不變化則精藏於澤為大過變則神藏於
山為頤頤以神自養故有不舍靈龜之象大過以

精自養故有枯楊生稊之象

離始頤坎始大過頤離之學大過坎之學天地之
道非學不可以生水火故頤大過水火之母也頤
以養雷大過以養風頤之上變則為復而日至于
地之中矣大過之上變則為姤而月至于天之極
矣日生于復實生于頤月生于姤實生于大過頤
大過為日月之體復姤為日月之用日復而天開
月姤而地闢故君子不觀復姤而觀頤大過子書
曰可以无大過而雜卦以夬為終蓋大過乃夬始
之本一陰不可與長无大過者无夬姤也聖人欲
復其純乾也

頤卦終

翁山易外卷二十八

番禺　屈大均　譔

䷛大過

孔子五十以學易五十而知天命惟學易故知天命知天命故无大過從心所欲圓之至也合乎大之則矣不踰矩方之至也合乎地之則矣所謂與天地合其德也

聖人以天地為學大地之數在五與十五十吾圖書之中中之象也中在天地為日月在圖書為五十古之帝王執中蓋執夫日月與五十也日月者天之文五十者人之文執五不則不過乎天之數

執十則不過乎地之數而日月以之不過四時以之不忒此其所以无大過也聖人學易蓋欲使日月不過天地之則四時不忒日月之節以為依育之本而已矣天地大過則聖人有所憾聖人大過則天地有所憾一而已耳

天之身在澤澤之外无天地之身在山山之外无地故夫求天於澤求地於山而可以得天地之身矣大過之象天之身在于澤之中見澤而不見天是澤之大過乎天也然而澤即天也天產其口而澤生耳天之口在東南故天不足於東南頤之象地之身在于山之中見山而不見地是山之大過乎地也然而山即地也地實其首而山咸耳地之首在于西北故地不足於西北天不足於東南故天之高明以澤地不足於西北故地之博厚以山澤无風而大之月明矣山无雷而地之日麗矣聖人在上而風得其中雷得其和萬物以之而育斯可以无大過之卦

雷造端于剝復通於屯蒙交濟於損益竆於隨蠱而滅於大過大過而雷山之體用已盡矣郭氏謂大小過之為卦也乃六十四象之終始不惟風虎過於雷龍實有天過乎日日過乎月為乾坤再造之象故君子當之以遯為道蓋大過者天過其日

也日之過也陽進也小過者日過其月也月之過也陰過也陽進而君子猶遯潛龍之道也

夫子欲无大過以大過有夬姤之象也无夬過則有頤以頤有剝復之象也山常頤其雷常大畜其天而所以為乾者至矣大過澤滅木乾木也決上之一陰而乾之末不弱矣繫初之一陰而乾之本不弱矣易者本道也无大過而求道乃行也澤風之過過之大者也雷山之過過之小者也无大過者无夬姤也夬姤者乾之不幸也夬以柔乘五剛而君子有獨太不懼之勇姤以柔遇五剛而君子有遯世无悶之智獨太則不為其所乘遯世則不

為其所過所以虞乎大過也君子之不幸也露土气之所化降則為露結則為霜霜者天地之刑殺也凡夏霜傷木之葉秋霜傷實冬霜傷根大過之霜滅木木之枝葉與根皆傷故曰本末弱而木之楨榦強壯故能獨立不懼

聖人作宮室取諸大壯大壯四陽四陽其棟二陰其四垂之宇也大壯之棟在下其本強故壯大過之棟在中其朮末弱故棟大過之棟又在風之上其末易搖在澤之中其木易陷故橈而乾為木巽與兌皆金巽滅其木兌滅其末故橈二為下棟五為上棟而皆曰枯楊者已滅之木也枯楊為棟故也又大過三四為一卦之棟三巽之木柔以其承而以剛居柔故橈四震之木剛以其柔而以剛居剛故隆彖言棟合中四剛而言也故曰木末之弱丈言棟分三四二剛而言也故三曰棟橈四曰棟隆

木發生于震黃落于兌故地澤八月有山澤者土之气出于地已有滅木之幾故曰山上于木則木為其所滅矣詩云英英白雲露彼菅茆木滅時惟見菅茅而已獨立不懼庶幾松栢之傲歲寒乎蓋兌正秋其澤上于天為露露凝庚為霜其下有風其气肅殺故本之英華盡滅然木中有松栢焉未嘗改柯易葉焉也君子如之澤中有龍焉以斯時而遯如堅冰之將至也君子如之故夫木滅于澤澤之大過耳非木之大過也時為之也龍亦木也以巽順之則能特立而其剛不倦則木之專者也兌說之則能无悶而其柔不抑則木之仁者也君子如之所以大過乎人也

大過厚坎水之至足也其候為玄冬水雖足而大木生故龍尚遯又澤下有風坎木之所生者也龍在澤下風為其血雷為其气潛則血含其气飛則气消其血气之健故獨立不懼血之和故遯世无悶

風與澤皆生于天其枝桐將風說于澤則為鳴鶴之和止于山則為木之蠱然木以在山故蠱在澤則不蠱而為枯楊之至稊生華矣楊者巽之木其性空風其枯而復榮以兌之澤滋潤也滅于澤復生于澤以其中有相孚者存也生稊者老夫之震木重榮也生華者老婦之巽木重榮也者大老婦為大其枯也大者過也老夫之大者過故弱于木老婦之大者過故弱于末故皆以棟橈為凶以棟隆為吉三四棟也棟橈者澤之滅末老夫之所懼也木弱則有棟橈之凶故以獨立不懼為貴末弱則有過涉之凶故以遯世无悶為貴自二至上有

夬象而初變亦為夬自五至初有姤象而上變亦為姤夬之女以柔乘五剛姤之女以柔遇五剛皆能滅大過之本者也四剛為乾乾乾乾之君子責乎自强本自强則能以柔道牽而无羸豕之患末自強則能以剛決柔而无莧陸之憂

大過一陰在四陽之下柔為剛所藉之象也初巽之初也巽白故曰白茅者巽之木而巽為伏茅得風而偃有伏之象者也剛之過以柔為藉藉之用白茅此枯楊之所以生稊也女妻者白茅也其在詩曰白茅純束有女如玉初本姤以柔遇剛為天地相遇品物咸章之利大過陽之過而得姤亦猶

棣之得白茅也姤之初曰繫于金柅繫亦藉也金白也柅茅之類也陰為陽所藉曰茅為陽所繫曰柅二曰包有魚包亦藉也包之用亦白茅也其在詩曰野有死麕白茅包之夫死麕且猶包以白茅況於生魚乎魚姤之壯女也龍陽而魚陰龍不可使見首故貴潛魚不可使見尾故貴包也

詩言有女如荼荼茅之秀也白者茅之美也又言白茅包之白茅純束皆以白茅喻美女也白茅之包死麕言美女為其已死之夫守義也純束者包之之義也女子之貞潔如白茅又寧為吉士之所誘乎藉用白茅言用貞潔之女乃无咎也崔武子將取棠姜筮得困之大過有枯楊生稊之象其後致弑君之禍此藉而不用白茅之咎也婦人失節而再嫁非白茅也又白茅女之如荼者也二所得之女妻也枯楊之稊以白茅之藉而生包死鹿以白茅養老夫以女妻所以救其大者之過也荼者茅之華輕白可愛古女子以此相贈衛女之歸美與鄭女之贈芍藥陳女之貽椒皆此意也如白茅者如玉之女也白茅不可以包死麕猶鴻不可以離於網而燕婉不可以得夫蘧篨也荑者茅之始生手如荑之柔皆大過之所藉老歸妹以柔乘剛亦白茅之為棣所藉者也

妻與妾猶白華白茅之相須為用也有白華之菅必有白茅之束而之子奈何使我至於獨乎白華喻褒姒白茅則申后自喻也大過曰藉用白茅老夫而不忍棄其老婦以老婦為白茅焉猶至藉之夫為露妻為菅茅夫晝為白雲夜為露以无負此菅茅藉用之說也露者兌之液也茅者巽之州也露以潤州雷以生本又滮池之浸稻田白雲之露菅茅皆夫能思其妻之義也

詩人每以白華白茅譬夫婦白華則欲其菅之猶夫婦之以仁相和柔也白茅則欲其束之猶夫婦之以義相經固也白茅之可藉以菅之也已漚為

菅不則脆薄而不可藉故詩曰白華菅兮白茅束兮言菅之而後可束束之而後可藉也茅華白故曰白華爾雅曰白華野菅未露人功漚之故曰野菅野菅則不可藉矣

始為荑而終為茅可以供祭祀者也始為貞靜終為婦而有法則可以配人君者也茅潔白之物洵美而異於衆艸故藉用之猶美人在窈窕之處而貽我彤管之煒煒然故悅懌之而以為賢妃耦也藉之者凡祭祀縮酒沃灌薦牲薦黍稷皆用之以柔承剛謹敬以將之過於至慎故无咎以措諸地不足以見其誠必以白茅為用此自牧歸荑所以

賦也於茅而不忘其荑故曰荑取其有始有終也手如柔荑者荑新生則柔若久則不柔矣茅之華為荼荼輕白可愛皆女妻之象生華者白茅之華也荼茅秀其穗色白物之輕者飛行无常所謂野菅之白華已漚則為菅未漚則但名為茅者也菅似茅而滑澤無毛

楊巽木也其華得巽之白其枝葉得巽之長而從風搖曳者也枯則楊之過稊則陽之復也凡植物不再榮而楊者陽气之所易感其發生每早上又有兌澤之滋故復生稊稊有美而細詩所謂柔荑也鄭氏曰稊者木之更生也夏小正曰柳稊稊發孚也大曰楊夫也小曰柳妻也枯楊則老夫也稊女妻也枯楊得稊則生者夫得女妻則利是枯楊生於稊老夫生於女妻也所謂乾生於兌坤生於艮也巽本長女也而曰老夫上互重乾重乾陽之過故曰老夫也得兌之女妻以柔而濟其剛下順而上悅其道相得故利也又大過之咸取女吉故大過有得女妻之利女妻者室女也

隨之象者夫得其女妻也蠱之象老婦得其士夫也天下惟老夫善隨老婦善蠱老夫之適猶雷之在澤中雷內而澤外澤包乎雷而雷不能自主也老婦之蠱猶風之在山下風內而山外風蠱乎山

而山不能自主也凡卉木初生皆曰荑木更生亦曰荑詩自牧歸荑女子以其美而相貽女妻之手如柔荑故初爻即有藉用白茅之言茅已白而荑復枯楊得之而生其稊稊之生荑之力也

大過貴用柔小過貴用剛剛柔相濟乃得中故大過彖曰剛過而中小過彖曰柔得中剛得中則大事吉柔得中則小事吉四之棟隆下有二剛承之本不輕矣上有一陽乘之末不重矣四在三剛之中重其下而輕其上有強榦弱枝之勢故曰棟隆棟隆者剛得中之象也可以任天下之重天下之重大事也故曰吉

五在巽之上過於長女乃老婦也互乾乾為金又互乾則純為乾金凡女壯則純為乾金而好殺故姤之象戒以勿用取然其殺也以華蓋枯楊生稊稊生于下則有根枯楊生華華生于上則无本而老婦以此華悅人而金水已寒无以滋養如火將滅而復明其勢必不可久蓋陽之過已極也互乾為士夫乾在下故士夫為其所得為其所得則士夫不能以自主是有澤滅木之象蓋金愈竆則愈克木釋而火燥不能勝金猶士夫而不能勝老婦也在老婦則无咎而得矣而士夫亦何所譽乎曰亦可醜也以為木至於華斯極矣有本之華尚不

能久況於枯楊之華以華而得士夫華之醜也欲以士夫而養其華華愈可醜也其變為恒其德貞婦人吉得其士夫可謂不恒其德醜何如也

大過之木為澤所滅則枯楊也枯楊老老婦之象也在二則枯楊為老夫在五則枯楊為老婦皆以兌之毀折枯者毀折之漸也女過則為老婦未滅則為枯楊也其生華也猶以兌悅也故得其士夫也生稊則有益於老夫之枯楊生華則无益於老婦之枯楊蓋生華不可以久其得士夫祗益之醜也

坎之水生於大過離之火生於頤大過水之本也澤下有風風通而水生矣頤火之本也山下有雷雷通而大生矣水生故為坎火生故為離故坎繼夫過離繼頤水之初生而過涉故滅頂上為見口四陽乃澤水汪洋之象過涉兌之口而滅乾之頂也上虛不成頂故曰滅頂又兌上缺兌口而不見頂故曰滅頂又兌金而乾木卦象澤滅木滅木則乾之首不見故曰滅頂剛過而中不可以濟而濟乾坤未闢未道未行亦惟有殺身以明其義而已故雖凶而不可為咎此獨夬不懼之象也

上變為大過之姤姤曰姤其角黃氏謂鹿感陽麋感陰時至而角解角解而不交君子過竆而顛顛

而不復過吝則吝矣夫亦其時也何咎之有故大過之滅頂與姤之姤角義不相遠信然

養而後動而後可以大過於人故頤次大過大過之四剛頤之反也反柔而為剛養之至也初與上不能反故本末弱不得為純乾而有棟橈之凶惟純乾而后其剛不過夫子學易欲无大過欲其本末不弱以為純乾而已本弱則變乾之初而為姤末弱則變乾之上而為夬聖人之所憂也乾之君子以自強為道不自強於始无以養其末不自強於終无以養其末象象所以言責有大過人之才又責有大過人之行也

大過卦終

番禺　屈大均　譔

☵☵坎

坎上下虛而中實坎為水水以實而行實則誠誠故生金金為乾之精水之實所成者也艮上實而下虛艮為山山以虛而止虛則明明故生火火為坤之神山之虛所成者也人之精生於水神生於山山外實而中虛虛所以通天水外虛而中實實所以塞地地之塞則天通天之通則地塞智者樂水樂其塞也仁者樂山樂其通也水周流六虛智者之樂如之山寂然不動仁者之壽如之

明為陰之虛誠為陽之實習坎則其陽實而又實實積于中光輝發于外而有孚心亨矣水之心亨以實人之心亨以誠實則能重習衆險而成大川誠則能歷試諸艱而成大聖身雖不亨而心亨心亨斯无險不出故曰行有尚誠之極而无往不利者也火之用自水而出明之用自誠而生水之有源故能洊誠之有本故能明卦先坎而後離誠而後明也河圖之數天一生水為誠而後地二生火為明誠者天之命也明者人之性也有天之命而後有人之性繼天之命以善善者誠也誠而後明而人之性乃成也

上虛者兌之口也中實者坎之心也坎之心實故其水不竭天一之生水也兌之口故其水可竭地六之成水也生水者屯蒙之水也水自地出而上于高天行大有尚往天有功也成水者夬始之水也夬始之水自天來而萃于大澤行地有尚往地有功也屯蒙之水先天之水也陽水也故行天往天夬始之水後天之水也故行地往地先天水有餘而火不足故坎中有離所以節其水也後天火有餘而水不足故離中有坎所以節其火也火節而後水不焚水節而後金不殺

乾之實所以施坤之虛所以受然乾內實而外虛

內實者以坎為體外虛者以離為用也坤內虛而外實內虛者以離為體外實者以坎為用也

水者天之心心為一陽而在二陰之中故其象為☵坎為水水之周流天之心之亨也一潮一汐莫信焉故曰有孚水以行為道行而不止故曰有尚其在天而為雲漢水之象也在地而為四瀆水之形也象與形皆天之心天之心不可見見於象見於形

坎勞而離逸坎勞故水洊至離逸故明兩作明兩作日新之謂盛德也水洊至富有之謂大業也水生於乾之剛火生於坤之柔剛金也金為水之

母柔木也木為火之父子曰以剛中也剛中純金之體水生于金乃生於剛也天下之至剛者莫如水柔其用耳天下之至柔莫如火剛其用耳

上一陰天險也下三陰地險也天險无形故不可升地險有山川丘陵之形故宜設險以守川坎也卦有艮故曰山丘陵設險者二剛為城中二柔為內關上下二柔為外關也

☵之中一天一生水之象也巛之中乚與左右之乚地六成水之形也☵生于天故直巛成于地故曲

凡水之流淺中必有深深者為淵為潭窈黑不測以為潴畜之所否則一瀉无餘矣坎窞者水之淵潭也初為坎底乃窞也水之觱沸而出不習坎乃入于窞是失其道也水以風生初巽也巽入也故曰入于坎窞水以雷行二為震水在地中行之道也習坎水流而不盈也入于坎窞行險而失其信也故山又天險不可升而水為雲則能升之乃今不升乎雲之天險而陷于窞之地險是失其道也水以出為得適出而果行以歸于海其道乃吉

下坎盡而上坎來故曰坎坎二之險且枕焉險自二來二為震主險方動而上欲枕之為安不能也二未出乎中而三為下坎之盡下坎之盡則窞也亦祇見其入而不出耳而安所用哉勿用者互艮止也又二地險也五天險也地險方枕而天險未升故勿用也君子處此亦靜以觀其變而已

水之行於天地間貴因人力利導火不然則入于坎窞而凶故曰習坎之孚惟心亨水之心得禹而亨禹行所无事而與水相孚故其行有尚而告成功

坎之二言險以在下坎之中也五言不盈以在上坎之中也未欲其上于天五天依而水依之需之所以有孚光亨也自蒙之泉出而需之天即需之以為雲雲正中而依乎天依而蒙之泉乃有功坎之水在蒙為泉在需為雲在坎則為月五之不盈月之不盈也不盈者幾望之月也易之道日欲其中月欲其既望不欲其不盈離之日晏則凶天道虧盈之象也坎火月不盈則无咎地道變盈之象也水之不盈水之流謙也月之幾望月之益謙也其不盈祇以達于平而已行險而失其信則不平山不自以為高故尊而光水不自以為盈故祇既平

坎者陷也東南為坎水之消方也水陷其中化而為气一潮一汐皆气之所為气以母水气凝而水消於東南气散而木養於西北消則水復化為气

而大澤不盈不盈者水歸於毋也坎之五曰坎不
盈一陽為气气歸于坎之中故水不盈中坎之五
也五為南方水始于北而終于南始欲其气化為
水而盈以生萬物終欲其復化為气而不盈以成
萬物而後地祇乃平所謂地變盈而流謙也變水
之盈而流气之謙地祇之所以為道也五南方所
謂天池而祝融之墟也火盛而水衰故不盈
水者天之形天者水之气求天於水而得其形求
水於天而得其气水坐於天之一一气也成於地
之六六形也水以北長自气而之形水以南消自
形而之气

坎之中一陽故樽一承以一陰則簋壺也承以二
陰則簋貳也卦有震艮簋者震之竹所成樽者艮
之土所成也缶者樽也三四中虛而厚離離為大
腹缶之象坎則缶之聲也詩曰坎坎鼓我又曰君
子有酒小人鼓缶古者土鼓如缶詩注缶盎盎也
爾雅盎謂之缶瓦器也陳風云坎其擊缶則缶者
樂器也此艸昧君臣相樂无蓬豆之踐猶秦風並
坐鼓簧所謂皤黍則大享之濫觴土鼓乃雲門之
拳石也剛柔際者酒剛而食柔君之所以際臣也
離吐而坎納離博而坎約牖者離之虛在艮門闕
之間加以坎則牖也約者坎之誠牖者離之明也

艸昧之初君臣相擇君不明則不可以為誠約其
誠而自於其明明以為始誠以為終始者震之事
也終者艮之事也故无咎四為牖之主以柔居柔
五臨之以剛居剛各得其際臣納其約而自於牖
君亦納其約而自於牖今日之牖明日之四門也
今日之牖明日之四目也斯有孚之所以亨也坎
五艮為門闕五為門四在門之下為牖遇之于巷
納之于牖一樽之酒副以簋而擊缶鳴鳴約之甚
也以皆在坎險之中君臣相求其禮始諸飲食簡
易相親不違及於儀文也又禮鼎俎奇而籩豆耦
陰陽之象也樽酒而不朋奇數也簋貳耦數也樽

陽君象簋陰臣象君一而臣二樽中之飲以養陽
气簋中之食以養陰气用缶者所以節飲歌以發
揚主賓之德也又樽一君也簋貳臣也君在中臣
在旁樽簋之象也二剛為樽二柔為簋上下二柔
為牖納約者君臣皆在坎中以約相納也終者互
艮成終也約始而黍終故无咎剛柔際者言樽簋
之相須也樽上而簋下三為簋之一四為簋之貳
也缶者盛酒于尊而用缶以飲也禮五獻之尊門
外缶門内壺君尊瓦甒君尊則壺缶但飲諸臣也
尊之大者曰罍小者曰坎皆刻為雲雷之形取雲
雷博施如人君下及諸臣之象君以園尊酌臣臣

以壽酢君六四上承九五又互體在震上天子大
臣以王命出會諸侯主國尊於簋副設玄酒而用
缶缶蓋酒器也玄酒者坎之酒明水之尚也牖者
穿壁以木為交窻也在墻曰牖在屋曰囱坎之象
如墻四陰其牖也約者一勺之絲相約結微之象
也坎為信故納約也簋亦瓦器者工記旊人為簋
其實一觳按方曰簠圓言簋卦互艮艮土而合以
坎水離火煆之則瓦器也
月以幾望為吉坎之不盈月之未至乎乾也五乾
之体月居於坎之五已至乾之体盈矣而欲其不
盈離欲其日之重明坎亦欲其月之重光也日神

而月祇日中而神和月盈而祇平月之不盈祇既
平矣况於盈乎
坎之象水在地之内外水盈則地之内外皆割而
黄祇不得而平惟水能習則流而不盈行險而不
失其信信謂潮汐也如是則山不懐陵不裏而地
祇以平矣五主坎故以此象歸之天險謂上與四
地險謂初與三也水行於天險而有雲行雨施之
功行於地險而有變盈流謙之德故曰有尚
坎為水水平故主法法律者所以銓量輕重故曰
以常德行習教事常者平之謂也律與銓皆平平
故常故五曰祇既平白虎通云水之為言準也律
壓志云繩直生準準正則平衡而鈞權矣又準平
物也故曰祇既平祇又安也詩曰壹者之來俾我
祇也準篆作𣴎天下莫平於水以水為準无有不
平者矣故从水十者數之成數至於十而參差者
皆齊故从十隹者鼻端居中可為則者人以天為
則天亦以人為則
坎者土之欠也人在ㄣ下有陷象故曰坎險卦中
實天之險也上下虛地之險也習坎者習中之實
則不陷於天之險習上下之虛則不陷於地之險
也又土不欠以水流其中故欠土不欠則水不流
土欠故險險故陷水陷於其中故土險於其上下

也坎者險也篆坎作㕡土虛而成谷也谷亦險象
也
坎與震皆生於艮艮中有坎所以終萬物艮中有
震所以始萬物艮者乾之上也乾之上在艮為終
在震為始在坎為中而艮兼有之故能時止則止
時行則行止則兼坎之勞行則兼震之出是皆乾
之德也六子言象艮言卦以其德也艮在東北而
卦先互坎後互震則艮以坎為體以震為用也以
坎為體坎在北故曰艮其背則終萬物其正也始
萬物其反也故艮六爻多言終之事所謂勞乎坎
成言乎艮也 坎卦[illegible]

翁山易外卷三十

番禺　屈大均　譔

䷝離

火麗於物乃有形火陰也物陽也陰以陽而麗也四剛麗乎正二柔麗乎中故重明然四剛不能麗以二柔而麗蓋天體陰而用陽日亦如之日者火之宗也地體陽而用陰月亦如之月者水之宗也日不可失其水月不可失其火日之畜其水也猶之乎畜牝牛也牝牛坤之物二柔自坤來故牝牛自坤來也離畜坤故畜牝牛也又離二陰為牝牛四陽巽之為畜二陰在坤為牝馬在離為牝牛一

也坤利永貞亦畜也離以坤之德為德也又牝牛者坎從火故為牝馬離從地故為牝牛牝馬欲其行以行天之水牝牛欲其畜以畜地之火火之畜不至為豐旅之窮於外火之所以為貞也水之行不至為渙節之窮於內水之所以為无也壯馬健也牝牛順也水貴健以合天之行火貴順以合地之勢水健則吉火順則吉

坎一剛為壯馬離一柔為牝牛壯馬牝牛皆心也畜牝牛者畜其心也麗乎中正畜之道也日月麗乎天之正心麗乎身之中麗亦畜也

離為日而互坎則有月也故曰日月日以水而麗月以大而麗之者土之气也百穀艸木相見乎離而互巽則齊乎巽也百穀艸木以火而相見以風而齊又互兌以澤而說則其麗也土者火之形也坎中而離正坎為重光專言乎月也重光則以麗乎中也離為重明專言乎日也重明則以麗乎正也重光以變而生天下之物重明以化而成天下之物

日月麗乎大心麗乎身身實而心虛虛故能麗心麗乎身心為人之日月日月麗乎天日月為天之心

麗耦數也日月相耦為麗故曰日月麗乎天周禮

麗馬一圉註兩馬也又象帛麗皮註兩皮也麗兩也日與月麗為兩猶夫之與婦也故太昊始制嫁娶以麗皮為禮後世祠以為高禖離麗也離為日而舍月於中故彖傳並言日月離下為咸咸夫婦之交有麗皮之象故初曰履錯然敬之之咎大婦室權於初初為履履則易於錯然必敬之乃无咎也

明兩作者二與五兩作二明而五又明所謂重明以麗乎正也大人者乾利見之大人也大人以日之重明而繼明其德日不息大人亦不息日之然大人之然也大人者日也大人在二為日之出地

在五爲日之登天故彖稱大人惟離大人在乾爲終日乾乾之君子在離爲繼明之大人今日之明繼昨日之明猶乾乾也離以明爲主天責作其明人責繼其明天作於上以兩人繼於下以一兩者麗也明兩作故麗也

凡物之文精內而神外物之成神內而精外精水也月也神火也日也日明而月誠夫明而水誠故離曰麗坎曰孚然天地之閣水多而火少故屯蒙需訟師比六卦其水相連陽一小畜而履復爲澤又陽泰否而後同人大有之大出焉火生于水水足而後火明日之光藏水其中明之繼以誠爲本

故彖曰故明敬而後明也欽誠也中庸曰誠則明是也

天有五帝星心宿居其一其次舍曰大火古者秋至禾熟天子祀大恖恖即心也心火星也心星爲大火火爲日故心字篆作心管子曰道之在之者日也其在人者心也心以誠爲體以敬爲用故離初即以敬之爲言

履者禮也錯然者曲禮之三百威儀之三千也禮主乎敬故必敬之乃无咎離以禮爲麗故初爻即言履禮文敬故曰故之天道以離爲文明人道以禮爲文明離之下爲咸禮始于夫婦夫婦有禮而後三綱以叙五倫以明故曰禮義有所錯錯者錯然之謂也又夫婦者儷也儷離也離麗也日月麗乎天夫婦麗乎地男下女敬之於始止而悅敬之於終二少相與以敬爲本咸之四乃兌柔上剛下之始惟貞則吉貞者敬也故彖曰咸亨利貞二少之未交易于不貞其已交易于不敬時得而情專情專而禮不踰斯爲人道之離故咸之繼離蓋以大婦之禮爲先務也坎離者男女之定位咸恒者夫婦之通气有坎離而後有咸恒有男女而後有大婦

初爲優優易於錯然故以敬一之又錯然曲禮之

三百也禮之用在曲樂之用在直直者雷之用也曲者風之道也易以坎爲樂而離爲禮樂言於坎之四出險而後可以君臣相樂也禮言於離之初初以禮故終以禮也樂可後而禮不可後也樂終於相孚禮始於相敬也

錯然者離之文章也離有文章之麗无敬以直其內則其外也飾焉而已耳有敬則其文章乃麗如日月之東西錯然而麗之百穀艸木之花實錯然而麗土麗莫如黃在坤爲黃裳而文在中離爲黃離而敬在內

人五性本於五行木行則仁金行則義之行則禮

水行則智土行則信離之初乃火行之故言禮也詩曰人亦有言靡哲不愚言有哲人之德者當有哲人之威儀而今之所謂哲者未嘗有其威儀則是無哲而不愚矣故曰抑抑威儀維德之隅德以威儀為隅有隅斯粧不踰故離之初即以敬履之錯然為无咎離者哲人之德也故又曰敬慎威儀維民之則

黄為離之主黄者中也中坤之中也離之二得坤之中故曰黄離元坤元也以坤之元為離之元故吉也坤者離之母坤又為子母牛離子於坤故離亦為牛也坎牡而離牝離麗於坤中於牝牛畜於其母也玄者龍之正黄者牛之中龍體陽而用陰故貴潜牛體陰而用陽故貴畜龍與牛戰則其血玄牛與龍戰則其血黄用玄則能潜用黄則能畜而得夫正與中故亨吉又坎以剛居中故玄離以柔居中故黄玄者坎之體也黄者離之體也坎在中則玄離在中則黄玄水之正色黄火之正色也火以黄光為吉黄為地光赤為天光未遠於地則黄黄火之本也漸近於天則赤赤火之末也本火為真故吉也離三互巽巽為木火麗于木則赤未麗木故黄也四互兑兑為金火麗于金則赤未麗金故黄也又為土之火故黄也初為火之神神无

體二為火之體故有气地二生火火初生而未成其气方柔柔而居地之中故黄也居地之中有剛而不用其剛乃火之純一未嘗見物而遷故曰得中道也

故之心玄在上離之心黄在中中者河圖之五也五為黄在坤為黄裳在離為黄心子曰得中道也中道者五之道也

黄離之元吉黄裳之元吉也玄為坎而黄為離衣為坎而裳為離上玄下黄上衣下裳天地之定位也玄者乾之元黄者坤之元不失其元故吉

日初出黄以離地气未遠也日將入亦黄以復與地气近也日出於東黄為之始入於西黄為之終故曰黄離古文黄作[illegible]黄者日之气也日為地之气气之黄者為元气聲之黄者為元聲色之黄者為元色坤之黄裳色之元吉也掾之樂聲之元吉也離之黄气之元吉也日秉黄之气以高下月秉玄之气以盈虛玄之气天气也天之气為月地之气為日故黄故凡黄气潤於日上宮中有喜外尼入貢輾有黄人守日而太黄人者日從地出地气黄而日中為王日主人故其气黄而為人黄人者日之神也遠望可見以其陽也玄為陰而守月故不可見故夫月玄而日黄黄从田从芡芡古文

光字光从田而起地二生火之象故曰黃離也
黃者地之正气成華蓋而主文章以覆蓋大帝故
黃气蒙華蓋則天子有喜亦黃離之元吉也凡喜
气多黃黃離又地之喜气而見于天者也故凡星
皆以黃大明潤為吉黃為有色之正玄為无色之
元

凡曉日東出其色赤南至午則赤變為白暮日西
入其色黃北至子則黃變為黑赤者火之色也午
則火入金鄉故白黃者土之色也暮則日入於地
故黃地之中惟水日在水中故黑日以水足而其
火乃足色之赤火之至盛也其黑水之至盛也離

之二曰黃離二為坤之中土气方盛故曰黃二在
下卦則在地中之日也故曰黃離五則在天之日
也故曰白賁白賁天之文也黃離地之文也

坎之月於五言之離之日於三言之五在艮山之
下月未中於天故不曰不盈三在兑澤之下日已
下于地故曰昃日中有二而昃于三三在兑澤之
下日入于虞淵之象也乾之君子於夕而惕離之
大人於昃而歌歌者樂夫天命也

坎以穴為缶有孚盈缶坎之缶也離以大膴為缶
不鼓缶而歌離之缶也缶天器所以盛酒漿離文
之所成者宋周之俗好擊缶以節歌故周公於爻
辭覆見之卦互兑說故歌鼓缶而歌歌曰今日不
樂逝者其耋言日之一逝而不可追也傳六十曰
耆言日之老而在下也七十曰昳言日之將失也
八十曰大耋耋鐵也皮膚之變黭如鐵猶日入而
色陰晦也互巽為寡髮為多白眼人老則髮少而
瞳子无光又離為目二則目明三則昏瞀故曰大
耋也日之昃亦日之大耋也坎加憂故嗟坎之耳
聽之故知其嗟其歌也知命故吉嗟也怨大故凶

三下互巽上互兑乃大過之卦大過澤滅木也澤
而滅木猶日之大樱而催人以死也身木也心火
也木雖滅而火常存如日雖入而光明不窮死於

夜則生於晝故曰晝者夜之明夜者晝之幽人心
亦然故君子以離之中為心常虛而无欲行止維
時天道之盈虛消息是偕而何其戚嗟若之為乎

日昃之離歌與嗟皆為死生所動故皆凶日中自
昃人生自死乃理之常日不可以久中而不昃人
不可以久生而不死故曰何可久蓋憂生與達生
皆非正道聖人惟順其自然以人之生死猶日之
晝夜人不憂日之夜而憂己之死豈以日為非我
之日乎知夫日為我之日則晝而非喜夜而非憂
我之生如晝死如夜是謂通乎晝夜之道而知知
其自然故也離三爻聖人教人朝聞夕光之道也

日在五為中三為昃昃篆作厢日在西方時側也
乃側于厂之下日側于西之方皆將亾之象三與
上應三側故上曰死如
畫古文作[illegible]上从亾亾日也日上下四匊有火
者日色昏而不明之象也又畫篆作畫年八十曰
畫畫从毛言須髮變白也三為離之上離日至上
故言昃人七十曰老八十則老之至故言畫
離南方之卦南方其神祝融祝大也融明也詩曰
昭明有融融者炊气上出於鬲𤇾𤇾然焚如之象
而離之五象如突突者覺也焚如死如棄如皆火
之盛象詩所謂如惔如焚者當燎火方奮揚時炎

熾熛怒寧有能滅息之者詩曰燎之方揚寧或滅
之
乾之三曰日東出之時也離之三言日日西入
之時也三上離之終日之昃人之大耋也大耋則
坎水涸无以養離之木而木焚四重離之始在炎
上之上火勢突如其來赫赫炎炎故无所容而焚
火不容木木之窮也木之窮始于大過之枯楊為
澤所滅終于離之科上槁為火所焚君子當之形
雖盡而精神長存與物俱化而不與物俱化所以
有歌缶之歌以自樂也
重水則无一不納重火則一无所容坎之四重水

之始故言納離之四重火之始故言无所容納者
自一而之萬有乾道之變也无所容者自萬有
而之一无坤道之化也天地以坎變以離化變而
不化則水通而火窮化而不變則火通而水窮上
經以乾坤始言其變化之體也以坎離終言其變
化之用也
周禮司巫邦有大災歌哭以請注哭有歌者冀悲
哀以動鬼神也五為離火之盛故有大災其泣涕
者哭也戚嗟若者哭中有歌也自目曰涕五為離
中中虛有目象故曰出涕沱滂沱也中有兌口故
嗟詩所謂王曰於乎何辜今之人又我心憚暑憂

心如熏者按五行火為燠曰哲時燠若雖五之中
虛虛而生明哲之德也故能出涕而戚憂天下之
憂能憂天下之憂則危者使平有以丽乎王宮之
依而得安所以吉也
離有甲冑干兵之象周官司馬之職列于夏官取
此象焉離依南故上文及此上居卦之終剛在上
則剛及于遠故威震明在上則明及于遠故刑不
濫有嘉折有戚之象也獲匪其醜刑不濫也不姑
息以養亂又不嗜殺以傷和故曰王用出征以正
邦也大人之明德遠及于四方普天率土照臨无
外所謂大明終始天下之所以相見乎離也終離卦

翁山易外卷三十一

番禺　屈大均　譔

䷞咸

序卦上篇言天地不言乾坤下篇言夫婦之道不言咸言天地知為乾坤矣言夫婦之道知為咸矣咸者人之道所以繼天地而使乾坤不息者也故以咸始下經咸繼離離篆作丽夫婦相並為離相感為咸故離咸二卦相連而離立之象又恒象也故曰立不易方

咸之象天下乎地而以山通其情地上乎山而以澤通其气乃天地之欲也欲故相感相感故相應

天地而无欲則萬物无以為性命矣天地之欲以和平而感斯萬物之性命以和平而應而為天地之咸天地以咸而育萬物聖人以咸而体天地咸之時義故為夫

咸之道貴止止于內則虛而可以受山澤虛其中以受天天在山澤之中山止以天澤說以天无心之感故能化生萬物初拇二腓三股皆志在外者也四心也在內者也丈不言心欲无其心也无其心惡夫思之往來也腓居則吉股隨則吝心貞則悔亡憧憧則不虛往來則不止是非我受人者也乃朋從爾者也我受人則盡是山之為主也朋從爾則猶是澤之為主也山為主則天在內而虛澤為主則地在內而實實則山无所受无所受則不能感是非止而悅之道也故山在內者山下乎澤山之虛也猶男下乎女男之虛也山下則止男下則止而咸之道乃成然要以貞為吉

始則剛下以求於柔為山澤之相與則山宜止以來澤之說而為咸咸之情速速以始之所以速萬物之生終則柔下以配於剛為雷風之相與則澤宜巽以從山之動而為恒恒之情久久以終之所以遂天地之成天地萬物之情以咸而生以恒而成故易之道貴情

所咸所恒所以咸恒者情也情貴乎觀故曰觀其所咸恒而天地萬物之情可見性之可見以情聖人觀情而不觀性性因情而有情亦因性而有性原而情委求委於原不如求原於委吝其可見者也蹤可見者以得其不可見者知德者也

雷風者天地之心也和平者聖人之气也天地之通於山澤也不用心而用气以气為心也聖人之通於天下也不用气而用心以心為气也故曰聖人感人心而天下和平

山為天形澤為地器人亦天地之山澤也雷為天神風為地精人亦天地之雷風也其相感以心相

通以气故曰咸
天在咸恒之中以通水為萬物之生地在損益之中以通火為萬物之成咸恒不交故地包乎天天在地中故无往而非水損益交故天包乎地地天在天中故无往而非火
山下於澤為咸天下於地為泰雷下於風為益火下於水為旣濟皆男下女之義不下曰合下曰交易道貴交上篇之卦天地泰而坎離交下篇之卦水火濟水火濟而咸恒交從體以起用從内以通外也下篇之卦咸恒交而水火濟水火濟而坎離交坎離交而天地泰從用以歸體從外以至内也

皆正交也隨蠱漸歸妹則少長參差而不正是謂竊交然不交不濟之終即為復交復濟之始竊交之終即為正交之始故乾坤不毀
澤包山山气蒸于内澤气潤於外山動而澤靜澤悅山之動山止澤之靜其道相得故曰咸山入澤中而止澤在山上而悅山以气通貴澤之悅澤以气通貴山之止通故咸應以成天地之相與
下所以交不下則不能交交故感感故曰咸天地之二气咸則泰雷風之二气咸則益水火之二气咸則濟是皆夫婦之道不止山澤為然然咸以气不以心以气則所感正以心則所感不正故有憧憧往來之失咸之象蓋澤悅山之气非悅山之心山以剛而能下澤以柔而為山所下以能相與而亨皆气也然山不恚其不下而恚其茍止澤不恚其不為山所下而恚其茍悅故必以貞為利丈中有乾山在澤中猶天在地中也天以下故為地所容而萬物化生山以下故為澤所包而萬物化醇故咸者下也
咸者乾坤之交乾變而為山以下其剛坤化而為澤以上其柔故為咸恒者乾坤之不交乾變而為風以下其陰坤化而為雷以上其陽故為恒然其交與不交也坤皆分而乾不分也坤皆包乾何也

乾一而坤二也一故不分也一為性二為情觀其不分可以見性觀其分可以見情咸恒皆天地萬物之情也人之气得於雷風而形得於山澤性則无所得也情得之於性天地萬物以情而相與相與而感所以為生相與而恒所以為成也易多言情乾之文言曰旁通情也二气相與一感一應皆旁通情也天地萬物之情以咸而旁通恒者所以久其旁通也不旁通何以為化醇化生之道
咸以二气恒以一心二气之有感應所以化生一心之有始終所以化成咸主生故言气之相與恒主成故言心之相與蓋天地之生以气不以心人

道之咸以心不以气故咸言二气感應以相與恒止言雷風相與雷風天地之心所出也山澤者天地之气所歸也咸之乾其中在四為日月同歸之塗恒之乾其中在三為雷風一致之所恒之三即咸之四皆屬女而不屬男故以不恒以憧憧為言凡女德彖皆言利貞皆以戒乎女也始而山澤相求形於寤寐終而雷風相與安於尋常故曰恒

萬物之生皆以神而化一感一應气為之實神為之神不可窮窮之以气化不可知知之以气聖人於咸始言气於彖傳終言神於文言而以如日月寒暑之相推明之生歲之成皆順乎自然為神之

至妙而曰順不害也順之為言其知神之所為

咸之卦二气感應以相與山與澤以精澤與山以神精出而為風而水之气盈於地矣神出而為雷而火之气盈於天矣萬物之化以風而生以雷故凡水皆風凡火皆雷雷不可見見於火風不可見見於水故求風於水求雷於火求天於澤求地於山而可得其相生相化之道矣

山澤之气足而後啓為風雷以為水火之本水无風不生火无雷不發咸恒之象地闢而天入其腹地闢則雷出天入則風出雷出而為復以生子風出而為姤以生長女故咸恒者復姤之本也損益之象天闢而地入其腹天闢則水通地入則火通而為夬以生少女大通而為剝以生少男故損益者夬剝之本也剝之少男五之宮人所生者也一陽為碩果而生少男少男生於剝少女生於夬而咸之象始矣

凡卦之腹有主卦自其腹而觀可知之咸恒損益雖艮兑震巽之交而有乾坤在腹實乾坤之交也乾在腹其卦為男坤在腹其卦為女又乾在咸恒之腹其依至正六十四卦惟此乾之生生於咸恒坤在損益之腹其依至正六十四卦惟此坤之生生於損益咸恒損益四卦為夫婦之交損益即咸

恒也咸恒即乾坤也

咸之象上得三之陰三得上之陽三之陰貴乎其升上之陽貴乎其降不然則否之不交而天地之气不流行矣泰益既濟皆气之流行者也皆咸之否損未濟皆恒也易尚咸非咸則乾坤為无用之物矣

二气之感應一心之相與也天地之心在於气人之气在於心萬物化生於气天下和平於心故言一气而可以盡天地矣言一心而可以盡聖人矣和乎其气而天地之道盡矣和乎其心而聖人之道盡矣然天地之气在聖人之心心和平則气和

平天地固以聖人為之主也聖人不出則天地无主災異變怪之生日增月盛是非天地之過也天地之過皆以人夫子欲求无大過為已所以為天地也

天地之氣本順而人以心逆之人逆天地之氣以心天地順人之心以氣聖人言心而不言氣以氣歸天地以心歸聖人聖人者心之所出求心於聖人猶取水於月而取大於日也聖人以心感天下之心天地以氣感萬物之氣其象皆為咸故曰大地以氣為心聖人以心為氣氣感故萬物化生心感故天下和平

山澤之通氣以口故咸字中有一口一口相與歃吸通氣之象也氣欲其通故山澤合為一卦兌上缺有澤口之象咸者澤之口也山之氣下故艮下虛澤之氣上故兌上虛口以虛受舌以實授咸自下而上一身无不咸咸至于舌則盡矣咸始于口終以舌通氣之象也咸自下而上自外而内自无用至有用也

卦之象午在首而子在腹夫起於腹以為雷水出於首以為風雷自腹而上風自首而下而後天地之氣通則雷復下風復上而後山澤之交成山澤者天地之用也天用山之剛地用澤之柔相摩而過其氣氣流行則資始資生之道不窮矣

男女者天地之嗣无男女則天地無主咸之交天地之泰也故昏姻不可以不通故曰咸過逮謂及時詩所謂賦摽梅桃夭也男者摽梅之庶士女者桃夭之之子也仲春為媒月山氣通而日始旦澤氣通而氷欲泮道中之露大多故為取女之吉男下者禮男子親迎男先於女故國君取夫人之辭曰請君之玉女與寡人共有敝邑事宗廟社稷先之說也先者倡道也俟我於著俟我於堂則詩人以為刺矣故關雎者咸之詩也寤寐求之展轉反側男之下女也雎鳩之和鳴二氣之感應也情欲

之感无介乎容儀宴私之意不形乎動静雎鳩之摯而有別也摯而有別止而悅也其詩以被管絃樂不淫而哀不傷聖人感人心而天下和平也車舝之詩思季女之孌然而乘車以逝又男之下女也其未至也望季女之德音有如饑渴已至則式燕且喜式燕且譽好爾无射而歌之舞之止而悅也德音來括令德來教則與滕口說異矣又昏禮同牢後與夫相過止而悅之始也故草蟲之詩曰亦既覯止我心則悅註謂既覯謂已婚者已經一宿得君子過樓之禮也過者男女精氣相覯合也昔人言一部國風盡一咸卦誠然

咸兌女在上巽女在中恆兌女在中巽女在下皆
一男二女此陽一陰二之象亦一妻二妾之象也
咸自否變而三變則鼎之出否也出否則爲咸故
得妾以其子鼎之兌在上與咸同兌在鼎爲妻在
咸爲處女故咸曰取女吉鼎二五正應二陽五陰
亦男下女象故初即曰得妾
艮以止而兌乃悅止者艮之禮也悅者兌之情也
艮有禮而后兌有情有情斯貞而爲在之吉故夫
男之下下女天道之下濟也天道不下濟則地道不
上行下濟者天之謙謙爲禮之本亨生於禮男有
禮而后可求女之貞故刑于之化在乎身

卷三十一　咸　九

上經乾以氣而流品物之形下經咸以形而爲二
氣之相與形非氣不流氣非形不能相與山澤者
天地之形雷風者山澤之氣水火者雷風之精氣
以形而通故形爲氣之主精以氣而出故氣爲精
之帥天地之化醇男女之化生皆氣之所爲也
互巽爲股足動而股隨股之不能爲主者也股隨
而手執手之不能爲主者也隨且不可況於執執
則隨之不已斯有隨蠢之窮而往則吝矣四股也
三手也三居四下山隨乎澤手隨乎股也故處而
不能處以人爲隨隨人之股故曰下也咸之道貴
愼所執巽順故隨山止故執咸者隨之反長男隨

則窮少男隨則吝隨則感之不神斯應之不神矣
男可以下而不可以隨止而悅乃咸之亨隨則往
往則吝矣股隨乎足者也風隨乎雷者也咸其股
是雷隨乎風也隨則非咸也隨有心而咸无心非
惟隨之又執之其何以能感
三主艮舍上之正應而係戀於隨已者其情不止
則无以得上之悅故以往則吝隨者歸妹之娣之
須也妹上也娣之須隨乎上者也隨乎上則下也
三所執下則上不可得而成咸親於廣而疎於嫡
則執之過也蓋拇隨腓腓隨股猶須之隨娣娣之
隨歸妹也少男之情速速故濫於其隨而執之三

卷三十一　咸　十

所執下而以往則上滕其口說而吝來貴利貞言
少男之道宜爾也不然則夫婦以口舌相向而无
復感人心之貞一矣蓋言情而歸本於禮也
女惟貞吉則悔亾舒遲而脫脫兮无動我之帨巾
貞吉之象也予曰未感害也謂以懷妾之女而不
爲吉士所誘未受其感之害者也夫麕鹿之死者
且有白茅之包束而況如玉之身潔有以自守者
乎
兌羊也柔毛而樂順從可隨而不可牽艮童牧也
隨其後而執之而羊性乃悅故曰執其隨童牧之
志在乎隨羊羊股之後有童牧羊不處則童牧不

處故曰亦不處不處故其所執者下无以為咸之
貞故曰吝兌反則為巽巽股也三在股後為隨股
欲其處人行則股不處腓欲其居人跽則腓不居
咸之時腓不居而股不處故曰亦不處腓者何詩
小人所腓隨之而動也牛羊腓字之訖以足股也
又百卉具腓腓病也
天道下濟以山地道上行以澤咸言天地之感以
山澤也山上有澤地道之所以上行于天也澤上
有山天道之所以下濟于地也咸之三天道下濟
之象咸之上地道上行之象咸之交以三與上三
咸其股交之象三動則上動上悅故滕口說隨人

者隨上之口也咸者感也隨者應也以水火之溼
熱而成天地之絪緼故萬物以之化生化者何蓋
六子各有所司兌司燥化艮司溼化咸者燥溼相
交水流火就而成絪緼之氣故萬物化人為萬物
之一咸者人之化也在物曰化醇在人曰化生易
以道化而已矣豳詩云春日道遲女心傷悲凡春
則女悲秋則士悲女陰也故感陽氣而思男士陽
也故感陰气而思女感乃日長春蝗公子同歸之
候也
四之佮巽以此為上兌以此為下其下則為艮之
上艮之上反則為震之初圖四者往來之大道也

上與下憧憧然往來各率其朋以從則思之為害
至於不貞而悔也故聖人憂之蓋咸之道以止而
悅為貞今巽兌來而下震艮往而上其朋交錯於
四之佮非所謂无心之感者夫坤以喪朋而有慶
泰以朋亾而光大咸者夫婦之泰也今往來則不
貞不貞則不能感而泰道不咸以求吉而悔亾難
矣憧憧往來又少女之不貞故感上下二陽之朋
而從其思少女之不貞在於思四乃兌之初故專
言女不及男恆之三巽之上也故專言婦不及夫
少女為女長女為婦為少女而不貞故為婦而不
恆其德恆之三即咸之四也

下三爻艮艮為身故言拇腓股上三爻兌故言脢
言輔頰舌四艮兌之交憧憧者二少之童心也童
心易動而難貞故咸六爻无全吉四當心位故以
憧憧偽之憧憧則不貞而有悔故為恆之不恆巽
德咸與恆通咸之四即恆之三也咸之四為兌之
初不俟男之下而以其思致朋類之從不貞莫大
焉所繫者男不止故女不悅不悅故憧憧其思女
之咎亦男之咎也不貞始于男而終于女也
四居山澤之間山往於澤澤來於山雷思則雷之
朋從風思則風之朋從二少之心憧憧不已此不
貞之過故有悔四與三五皆陽故曰朋下互巽善

入故曰從在山澤之交二體寖通不交則思或止
而不得悅或悅而不得止故思之憧憧憧憧者二
童之心也一心起則一心從心心為朋思思為友
而无所止此咸之不貞者故惟日月善咸而明生
寒暑善咸而歲成
咸以身故六爻皆取諸身咸謂上其謂三也五卦
主而不言貞者以四在上下之交乃艮兌之合合
必貴乎貞乃吉而悔亾也三在四下有男下女象
而四以陽居陰則陰也雖二陽相比四實為陰陰
故易於不貞三往而四來有憧憧象三陽而思陰
陽相比有朋從象二少之心故皆童故易於不貞

不貞則其思以朋而從艮无以止則兌无以悅悅
於其所不當悅不當悅則雖感而未感无悅之貞
斯有感之害矣故惟貞則感以气而不以心以气
故无思而光大以心則否蓋气之往來天地之所
以正其性命也思之往來人之所以陷于情欲也
四當心位不言心悉夫思也
四居艮兌之間艮之上兌之下乃二少往來之塗
也艮日而兌月亦天地之二少也日自左而往月
自右而來而同歸于四寒從月而往暑從日而來
而一致於四其相推也何思其相感也何慮皆其
神之所為而天地无心焉天地以无心而日月相

與為咸以咸寒暑之用斯咸之光夫也无心則心
絕其朋而心一心一則貞感言一致損言致一皆
惡夫朋之為害也故夫思則朋從思者朋之招也
苟吾心之往來如日月焉以无思而明主如寒暑
焉以无慮而歲成則其相推以神相感以化為天
地之德之感而何不光大之與有日始明曰曈曈
故曰未也大少男少女猶初日也心之憧憧猶初
日之曈曈也日月相推而明生惟相推故能光大
男女相交以正而化生猶日月相推以中而明生
斯乃光大之道也
四為乾之中乃日月寒暑往來之塗也日月寒暑

之往來其相推也以乾之中相感也以乾之中日
月之同歸寒暑之一致莫不以四為歸此天地相
咸之情也人之心亦乾之中也少男之日少女之
月往來相摩而化生之利以出日月相與為朋朋
之從也以思思則為相感之害而非二气相與之
貞故動而有悔觀之日月寒暑其一屈也何思其
一信也何慮而明之生歲之成莫不本乎自然以
為神化日月寒暑之相推皆咸也山變而為日澤
化而為月雷變而為暑風化而為寒皆咸也二气
之相感也一气屈則一气信屈者為損信者為益
以為萬物之利人見其相推也以為是憧憧之往

来不知皆自然之妙也自然之妙故貞吉悔亾艮之股隨腓拇而動于下兑之脢随輔頰舌而動于上皆不貞之象貞在心故於四言之二少為咸之始始而不貞則其情欲之害有不可言者咸本情卦不貞則其情偽情之偽者往来之害而无屈信之利二貞則何思何慮能為日月寒暑而成光大之吉子曰屈信相感而利生又曰本感害蓋无思則利有欲則害感之道如是故小象言之不足又於文言言之

欲字从谷从欠所繇者乾坤之精不能久居於先天恒因交感而相與一交之後乾中来而為離坤中實而為坎離无而坎有矣乾中虚而為離其象為谷☰之中畫谷之象也中本乾之一奇也今虚而為坤之二則耦也欠之象也此乾之所致也乾交坤而失其二之實乾之欲也乾失而坤得而萬物賴以生矣故夫天地无欲則萬物无以為生水火之濟水火之欲也雷風之益雷風之欲也山澤之咸山澤之欲也

卦之五猶身之脢背所繫者也四為心則五為脢心失於思脢失於无思皆不知本者也故身可艮於背也心不可咸於脢也心本也脢本也志於本者天地之所以化生萬物聖人之所以和平之下

也志於末則得脢而失心絶其所以為咸已雖无悔而萬物與天下亦何所賴蓋人之身心前而脢後脢失脊肉也前與心對心不主咸而脢主咸欲无其心也咸其脢猶艮其背也脢繫身亦繫心咸其脢者不用心而用脢心有思而脢无思也脢者心之體心者脢之用也咸于體則廓然大公而无私繫有感斯應常自寂然故无悔

咸六爻皆應而四居二卦之交乃二少之心故惟貞乃吉貞責乎居憧憧往来不居之過也四與初三與上各有正應二少自然相合固不必憧憧往来以矣其所守也二居則吉三往則吝居止也咸之志在達故含其正應而為初之志在外二之不能順而害三之不處而志在隨人四之憧憧往来皆咸拇咸腓咸股之咎執其随係戀之也猶學如也詩執我仇仇是也随者随從之人謂二也上謂兑口輔頰舌皆口之相須者上不得於三故怨以三有他心也上本與三相交者三失上之心故上滕其口詩説士也罔極二三其德離驂初既與子成言兮後悔遁而有它怨之詞也止而悅三止則上悦以成二气之相與其復何怨之有

咸艮二卦相似皆以身為言咸尚脢艮尚背背即脢也咸脢則无其心艮背則无其身咸而无心艮

而無身而其道皆得矣咸之恚在四之憧憧艮之恚在三之限四與三皆心佚也咸三與艮二爻辭相類咸其腓即艮其背也腓曰背象作脢脊肉也五咸主故以无心為咸之道心不能无咸之於腓則精神不動而无所悔矣

一拇咸則一身咸一指動則一身動身始于拇艮之精從拇而上以至于舌兌之脉自舌而下以至于拇語曰十指連心初與四應拇從則心從拇者心之朋也拇往于心心來于拇拇者艮之心心者兌之拇也初應四四外也初之咸拇已志在乎四矣心一往來則拇也腓也股也脢也輔也頰舌也皆朋從其思矣五者皆心之朋其塗殊而同歸於心

兌上虛以吐山之气艮中下虛以納澤之气一吐一納以二气所以相與也山澤之相與以虛靁風之相與以實實故久於其道咸相無而感應恆相與而不感應感應者用也不感應者體也人雖形生實亦气化二气所適山澤互為感應山絪而澤緼故有化醇化生之妙造物者无所容心此咸之至也故咸字去心拇也腓也股也脢也輔頰舌也咸之於身非咸之於心咸之於心非咸之於无心故有凶與悔吝聖人欲天下无其心以合天地精其

何思何慮之神以入乎相推相感之化而志乎德之盛故其言如此

艮貴乎止拇隨乎股股隨乎腓不止之過也兌貴乎悅心隨乎脢脢隨乎輔頰舌不悅之過也子曰志末也心為本口為末凡多言莫如少男少女故艮之五曰艮其輔咸之五曰咸其脢蓋口欲言而輔頰與脢先動先動而心即憧憧於中三不止故上不悅而有言輔內而頰外舌動則輔應輔應而頰從之艮其輔舌之未動也咸其輔頰舌動而輔應輔應而頰從也笑之貌美在于口輔故曰倩好口輔少女以巧笑相咸而少女多言兌又為口

上之虛兌口之開也輔與頰舌動之本已動而上故曰滕口說脢又帳結也象如梅从肉者肉之梅也脢不能言故无悔

天地之咸以二气人之感以一心拇與腓故脢與輔頰舌咸之皆非其所四之心咸之所也然惡夫不貞而憧憧其思心无其心則能相與光大故艮之相與兌也以止而見其无心兌之相與艮也以悅而見其无心止者專則悅者篤而男女皆貞而吉矣咸本亨以不貞則不吉而有悔少女不以少男之下而得者非貞也此蒙三之女見金先不有躬者也男女之咸天地之感也气之與形其所以

化一也人為天地之形天地為人之气感與應必
責於其所拇與腓股脢與輔頰舌皆非感應之所
非其所而感情之速故也故有悔吝之咎是其所
而感乃為二气之相與艮咸二卦相同艮其所咸
亦其所也蓋咸速也咸其拇與腓股而速於下則
咸其輔頰舌而速於上皆思之憧憧所致四居上
下之間速之咎皆四為之二少之情其相感也少
男自拇而上少女自舌而下少男之雷自拇而上
少女之風自口而下火從雷水從風充于四肢之
間合為一气之絪緼一心之感應此乃止而悅之
亨也初與四應拇與心通艮動其拇則兌動其心

拇往而心來不能有貞水火交速之機其象如此
也

二五正應二腓肉五脢骨也肉倡而骨隨肉感而
骨應然多動之病腓當之男以有腓為責故腓病
則凶多言之病脢當之然女子无脢故无悔

志在外外謂兌也志既動則拇動拇與心應拇往
於心則心來於拇心與拇為朋思與志為朋而相
從不止斯二少之童心憧憧然其不能貞也欲求
悔亾得乎舌以心而動舌者心之苗也脢以舌而
動脢者舌之本也咸至于舌而極矣內而輔外而
頰包舌於中而與舌皆咸津液相滋而口之澤以
生拇之情以上而下動則腹隨其腓上動則脢從
其舌噓吸相貫气脉相連此常人情欲之交也聖
人不然為天地之感應日月之屈信思而无思慮
而无慮一以神化行之以咸光大有相感之利无
相感之害斯乃德之盛而為山澤速气之樂雷風
相與之樂也

上乃兌口津液所滋為澤澤出入以舌故言舌
動而輔頰隨之咸至于舌心之不動者罕矣咸從
口故以舌終舌象作苦物入口必干於舌言出亦
干於舌故兼言舌滕口說者惡夫言之自口也詩
曰好言自口莠言自口又曰蛇蛇碩言出自口矣

驪姬之譖所謂咸而兌滕其口說者在獻公則為
隨矣滕从水兌水之趨涌也水趨涌於兌口過於
說而聲音不能中節不貞之咎也

咸皆變為損少男少女之情速故損恆皆變為益
長男長女之情久故益少男少女為山澤之相通
長男長女為雷風之相與山澤以精相交故多損
雷風以神相與故多益

人時時有一陽來復之機而不知休守故違乎天
則所謂難乎有恆也故咸易而恆難速易而久難
天地久於其道故神聖人久於其道故化故曰至
誠無息不息則久

咸卦終

翁山易外卷三十二

番禺　屈大均　譔

䷟ 恆

咸恆下經之始下經人道也人道莫尚於恆咸則
空恆咸而不恆速而不久无以為萬物化生之本
矣天之恆以雷風不易方人之恆以夫婦不易位
天地之道造端乎雷風聖人造端乎夫婦

咸恆者泰否之變咸自否變以三為主三下於上
為山澤之交而為人道之泰恆自泰變上下於初
為雷風之不交而為人道之否交為變不交為常
否者天地之恆恆者人之否咸交故利居貞恆不

交故利有攸往利有攸往者尚其夫也

易者夫婦之道也上經隨蠱漸歸妹長少不相當
不相當不可言相應夫婦之窮也其相應則夫婦
之通也恆為六十四卦之中卦中於恆圍中於震
巽其序相合蓋風雷者天地之性夫婦者人倫之
命性在命中故夫地以風雷為夫婦命在性中故
人以夫婦為風雷无風雷則天地不能闔闢夫地
始於風雷也无夫婦則君臣父子兄弟朋友之類
絕人倫始於夫婦也夫婦在五倫中猶土在五行
中也夫婦於五行為土於八象為風雷風雷費而
夫婦隱故欲知風雷之費者必於夫婦之隱

天以山感乎雷而雷薄乎風地以澤應乎夫而風
薄乎雷雷風相薄則雷風速而為咸而損雷風相
與則雷風久而為恆而益相薄者雷風之既濟也
相與者雷風之未濟也雷風既濟則造於其道而
通山澤之气以為大化之生雷風未濟則久於其
道而復山澤之气以為大化之成生利乎速成利
乎久天地之情以速而為生萬物之始萬物之情
以久而為成天地之終故夫日月之得夫雷風之
速之所為也四時之變化雷風之久之所為也雷
以生日日生而得天之明風以生月月生而得天
之幽雷以變春變夏春夏變而成天之元亨風以

化秋化冬秋冬化而成天之利貞雷以始之風以
終之一剛一柔相應不已相薄以為變相與以為
常而後其道不息故聖人法之

山澤者雷風之體雷風者山澤之用然雷山從水
則為通從火則為窮風澤從火則為通從水則為
窮而從天地則為反本故風啓則為水生之源雷
動則為火生之本也風速之所即水之源也雷通之
所即火之本也風不通則巽之气不行而為蓋雷
不通則震之神不行而為隨是故山澤者水火之
所從生也雷風者水火之所從出也雷風速則水
大濟而坎離交坎離交而天地泰矣造化之道在

於雷風之相與而已
天地之道以反而為變化風不反則恒陰慘而无以為生雷不反則恒陽舒而无以為殺反者天地之所以為神以妙萬物者也故曰反復其道風反其風之道而風不恒為雷矣雷反其雷之道而雷不恒為風矣風不恒為雷故相與於雷雷不恒為風故相與於風
天地之道以日月而貞觀貞恒也觀示也日月常懸其象著其明以示人示人以天也日月得其天復以其天示人人能見日月之天斯自見其天天以日見以月聞其不見不聞者天之體也見聞

者天之用也天用日月以為見聞人見日月而不見天見耳目而不見見聞者非見聞也日月也非日月也天也非天也性也故知見聞則知日月矣知日月則知天矣知天則知性矣日月得天而能久照耳目待性而能久生天為日月之本性為耳目之本故欲知性者於耳目欲知天者於日月
日月得天於雷風四時變化于山澤澤變而風生風以闢月之天山化而雷生雷以闢日之地澤者風之索山者雷之胎也雷風不交則相與風雷交則相薄日月之待天在乎雷風之交耳

日月之氣為雷風雷風之精為日月雷通萬物之性風通萬物之情皆為天之所命故曰得天得天得天之所命也天在恒為三在咸為四日月寒暑往來於其中故恒之象言之咸之文言皆以日月四時為言聖人欲天下人知其天也窮神於成斯知化於恒也恒三為乾中日月之天也四時之變化以此天聖人之久於其道以此天雷以此天而相與於風風以此天而相與於雷皆所以為恒之道二五正應二能久於其中故悔亡五能終一而終故吉
知性則知天知天故可以事天知之所至事亦至

焉不知不可以事也天者何性也日月得天而能久照四時得天而能久成君子
者何知之謂也日月四時以无知而知人以有知而知知之斯能事之矣故夫日月之事天也晝以不失乎明夜以不失於幽明以盡其神之用幽以盡其精之用四時之事天也春以生其元夏以長其亨秋以收其利冬以藏其貞往者化之象者變之君子之事天也存之於不覩不聞之中養之於无聲无臭之外中以行其聰明和以節其哀樂是為中庸之道
天地萬物之情有所以為恒者不覩則不見見者

何得其天也日月之天日月自得之四時之天四
自變化之聖人之天聖人自久於其道
易以正名定分為先始於乾終於未濟不失其陰
陽之序其相交之卦泰則曰天地交泰噬嗑則曰
雷電噬嗑咸則曰山上有澤咸是皆先陽後陰貴
恆之象也日月之得天四時之變化皆以恆恆居
三十二卦之末六十四卦之中中者聖人之所執
觀恆卦之序可以知堯舜相傳之旨矣未濟亦居
三十二卦之末離上坎下亦恆象恆即未濟未濟
即恆故恆曰久不易方未濟曰辯物居方其義同
其辭亦同故易之道一言可蔽曰恆

天地用雷風之中故雷風之位居八卦之中雷四
而風五地之中在四天之中在五四即二也二為
黃之中五即一也一為玄之中三在四右六居五
右乃日月夾雷風而行之象也黃中通而雷出而
日光於東玄中通而風出而月明于西日月之得
天得乎玄黃之中也日以雷變月以風化四時之
火成又以雷風而變化也圖書之中雷風也上下
天地左右日月也雷風无形故居中也
天地之盡性也見於山澤之通雷風天地之至命
也見於雷風之復山澤惟人亦然一心之通可以
盡性一心之復可以至命心者雷風之末心之通
復即雷風之通復所謂見天地之心者亦自見其
心而已矣蓋天地以山澤為身以雷風為心心在
中故震巽二卦在方圓之中觀乎方圓可以知雷
風之所存觀乎雷風可以知心之所存天地之外
運以雷風聖人之內運以心
秋終則兌變而巽生為金之生水冬終則艮化而
震生為木之生火雷之功成於小過以其反於山
也風之功成于中孚以其歸於澤也雷不反山則
陽信而不屈无以為象歲木生火之本風不歸澤
則陰屈而不信无以來歲金生水之源火始於
雷有雷而後有日復曰七日來復喜日之以雷而

復也有風而後有月姤曰天地相遇喜月之以風
而遇也雷為日始風為月始寒為雷終暑為風終
恆曰終則有始始本无始以雷而有始終本无終
以風而有終恆之象雷上風下風下為終雷上為
始一終一始久而不已故曰恆恆古文作亙一人一
心為恆心日也日之數一天之一惟日人之一惟
心又恆一晝一夜之心也一晝一夜為一日日者
三才之心也
雷為日之本風為月之末雷風相合為恆日月相
對為望恆者望之象也象傳言日月不有雷風大
象言雷風不言日月言雷風即言日月言日月即

言雷風也易者日月之象也晉旦也明夷夜也恒望也咸朔也

夫之恒从日婦之恒从月而恒與恒皆从心蓋一心之日月也夫失其日无以夫之心婦失其月无以為婦之心矣日月得天故能久照夫婦得日月故能久成禮稱大明·至於東月生於西此陰陽之分夫婦之位故君太於作以象日夫人在西房以象月明夫道至教聖人故之以為德也亦恒之說也

恒之象日月相對於天中其平如衡故曰恒衡恒也古文恒从月詩如月之恒蓋日不期月而月必

期日以至乎日月不至乎日則失其月之道故望者月之期乎日而至焉者也當其朔而始生明无日而不望乎日矣行至十五日而始成其望月之所以事日也至矣望者臣朝君妻从夫之象也日月相望為恒得天者各得乎天之中相對而明也惟日月得乎天之中四時乃從之而變化四時之所以變化非日月不能為功天之中道也故月以近于日而晦遠于日而始敢布其光尊日之陽也臣與妻之道也在朔望遠近之中則月魄之生死適及其半故謂之一恒恒文从月其象也

月必從日故日月皆出于東詩曰日居月諸東方自出此日月之恒也日而不恒則月无以從日故恒文从日从日者一日之心也一日之心百年之心也百年之心觀之一日得一日之心期得百年之心矣日長在夫心長在人故曰恒莊姜之呼日月知此義者也蓋夫日也婦月也日月相與為照臨而後人之大倫乃太非然者日而不定而不惟月之顧則月變為噎噎之陰日變為虺虺之雷而有振恒之凶矣莊公之雷暴則莊姜之風亦因以霾風霾則月无光雷暴則日无色而日月失其恒矣失其恒而日曀曀其陰月而迭其微則日月之着也故曰日有黃之亦孔之醜夫婦亦然夫之无

良不為雷之不終日而為風之終日雷莫往而風莫來使夫室之人悠悠其思斯振恒之凶也夫夫婦日月之道也恒所以言日月得天而能久照也夫婦之不恒日月之夫其大也

舍栢舟之堅素黃裳之正日之不恒也日不恒而月恒月之故曰俾也可忘言不能忘也日忘而月不忘從一之義也春秋所責在於從一故伯姬叔姬夫書之惜共姜見於詩不見於魯史

日入地中月出夫上此構精之象日月之咸也日月一夜一交以為咸日隨天而轉月隨日而行周流而不息日月之恒也故夫日出東方而彼姝則

在我室月出東方而彼姝則在我闥不日不月則
興君子于役之懷日居月諸則生寧不我顧之怨
杲杲出日則思伯也而疾首月出皎兮則思佼人
而勞心日月之有關于夫婦也久矣
卦以婦人從一而終為恒恒篆作恒蓋婦以夫婦
為心猶月以日為心故从忄从⊖上下皆从一者又
從一之義下為始上為終終始皆一也故恒古文
曰一心為恒也又作亙如月之恒也恒从月者以
月有圓有闕不能常恒故欲其恒也故文从月不
从日恒其德為婦人言之从一者猶月之必从日
也夫子則以制義為恒日不可以從月也咸為男

卷三十六　恒　一　九

子之卦以正為恒恒為婦人之卦以久為咸一道
也
恒之至从月為正詩如月之恒恒之卦為婦人而
言婦人月象其恒當从月月之恒者至弦也少女
為月之方弦恒之婦人也少男為日之方升咸之
夫子也
雷反則為山風反則為澤雷出於山以通山之情
反于山則復雷之性風出于澤以通澤之情反于
澤則復風之性故夫雷風交已而守山澤之恒者
性之正也水火交已而守坎離之恒者性之正也
天地交已而守乾坤之恒者性之正也

男為性女為情情曰風性曰气風之情不節則女
之道窮气之性不和則男之道窮故女之風貴斂
男之雷貴止風歸于澤則為大過雷歸于山則為
頤豐之雷火不歸山斯有尚大之凶以致於旅渙
之風水不歸澤斯有渙汗之凶以致於節一男之
窮一女之窮皆以不歸於體故窮於通易之道通
極是窮故聖人貴人時守其恒以歸于體
凡卦下三畫以太體為乾坤坎離艮震巽兌上三
畫以出用為天地水火山澤雷風根天者謂之內
運根地者謂之外運此六十四卦之象也八卦相
承則為用不相承則為體雷風恒相承也雷承其

卷三十二　恒　十

風也風雷益相承也風承其雷也相承則相交不
相承則反其體所謂太不易方也相交而知歸體
是謂有則咸恒損益是也卦之正者也相交而不
知歸體是謂无則隨蠱漸歸妹是也卦之變者也
知歸體則陰陽和平長少相等而損益得其宜不
知歸體則風气不均長少不待其空而為漸之不
復不育歸妹之无實无血士女俱敗
方圖之中八體八交之卦各從爻而行爻五也體
用不離乎五也古文五作乂單乂為卦重乂為爻
方圖者其卦爻之全象乎乾一兌二離三震四巽
五坎六艮七坤八從西北而行乎東南此八體卦

之路也泰一損二既濟三益四恒五未濟六咸七否八從東北而行于西南此八交卦之路也其路皆在乂中交者從左不交者從右皆縱行縱者用乂之道也乂與十一也乂為乾之數十為坤之數十者乂之直故坤曰直方八卦之消息盈虛天行也故從乂而不從十太則從十行則從乂從乂者天之行從十者地之止故曰太不易方恒者雷風之太益者風雷之行君子行於圓而太於方方坤也君子之身象之圓乾也君子之心象之天地非雷不太故雷衆風為太其卦曰恒天地非風不行故風衆雷為行其卦曰益浚所以為恒深所以為

爲益風之始貴淺浚恒則凶雷之終貴深振恒則凶恒之道在於終始始能恒則終能益矣

方方圖也雷風太于方圖之中而不易其方火在雷前故雷起而先之以電水在風後故雨施而先之以雲電者雷之神雲者風之气雷不易其方而雷長在火之後風之前風不易其方而風長在水之前雷之後故夫雷而後風天道之常風而後雷天道之變

天之道有火而後有雷有雷而後有風有風而後有水先天之火生于澤澤通乎山而火從山而出先天之水生于山山通于澤而水從澤而出方之不易如此

恒當六十四卦之中六十四卦之中天地之中也天地之中惟恒人受天地之中以生故以恒為德人而有恒是能太不易方矣天行以圓地止以方方者坤之德也雷起於方故直直而无所不出圓者乾之德也風起於圓故曲而先所不入太不易方其坤之德乎

風之始不欲其浚雷之終不欲其振浚振而恒皆為風雷之凶子曰振恒在上大无功則浚恒在下亦大无功矣浚恒言貞振恒不言貞者以巽婦人也初婦人四夫子五言恒其德貞謂初也始而求

深乃不恒其德之漸三言之五復言之凡以巽之善入也巽之始而即求深所以為善入也其能貞蓋亦鮮矣貞且凶而无攸利況於不貞乎蓋夫婦之道以恒為貴始而浚終而振皆不可以為恒浚則非恒之正振則非情之正惟正而後能久於其道

易以動靜有常為貴動靜視乎風雷風不可不浚也然浚而恒雷不可不振也然振而恒是常動也故皆凶二之悔亾以能久中也浚振之凶皆不久於中者風之中在天雷之中在地風久於天之中風則之靜有常雷久於地之中則雷之動有常初

風之最下故田浚六雷之最上故曰振始求深終求高故皆无功而凶

初浚恒故三不恒三不恒故上振恒五為二之一二之所從以為終者也故悔凶而有能久中之譽二巽之中也久於其中故有終四震之初也初而田而即无禽以巽之初之浚也初者四之田也无禽以其浚也浚者入土之深初處有田中无土之象田浚而无土膏脉俱絕故稼穡不育而禽不下也

卦巽內而震外有男正位乎外女正位乎內之象恒者家人之本也家人以離為主貴中女之正也

恒以巽為主貴長女之正也恒之二五皆為婦人之吉蓋為巽而言也二為巽中而與五剛柔相應以為恒久之道故悔凶蓋咸交而恒不交不交為雷風相與之體交為雷風相與之用用之過則有悔不過則悔凶子曰九二悔凶能久中者雷久於其中則雷能容風而不為非時之風所薄風不燥則雷靜矣風久於其道則風能容雷而不為非時之雷所薄雷不燥則風靜矣風靜則月光雷靜則日明而萬物得以化成此雷風之恒其德所致

恒之二與五正應居柔而剛以濟五之不及故悔凶咸之四亦居柔而剛以應初惟剛故能貞貞故吉而悔凶咸之四為兌之初恒之二為與之中兌之貞在初以咸速也故貴初巽之貞在中以恒久也故貴中故凡婦女之貞皆以剛剛故能久中久中婦人之美德不久則不能立不中則易方咸四之悔凶以女子能貞也恒之悔凶以婦人能貞也二卦蓋一卦也

咸交恒不交然二剛下而五柔上未嘗不交二之悔凶以交之久于中也恒以久為道中者道之所存也恒初與四易則為泰泰亦夫婦之交恒之二即泰之二得尚于中行者故悔凶又恒二剛五柔有泰象泰剛柔之交以三四恒剛柔之交以二五故二曰悔凶而五曰恒其德

恒損之中皆在二恒之二巽也損之二兌也巽久中則其悔凶兌中以為志則弗損益之恒損一卦也巽兌一人也兌少未知中故曰中以為志巽長知中以為志矣而貴能久其中恒與損之中皆在五故以為言

風散而雷動易於不恒故不貴雷風之相與而貴雷風之守恒卦雷上風下乃恒象雷恒則歸山風恒則歸澤山恒則歸地澤恒則歸天其體不離其用乃久所以為恒之德也三巽極其為進退故不恒為不果故或其究為躁雷之燥亦風之躁也風

乘其雷雷之蓋亦風之蓋也雷躁則有豐极之終風躁則有渙節之終雷蓋則有隨蠱之窮風蓋則有漸歸妹之窮皆各道也子曰无所容也惟不恒故雷无所容而爲風所薄風无所容而爲雷所薄是皆雷風不能久於其道所致也

於文㒶女爲妻㚣女爲妾恒者妻齊乎夫之象也恒之道在乎𠫓不易方齊與𠫓不易其方則妻恒爲妻妾恒爲妾而家以治矣卦有兌兌在巽上有升妾爲妻之象三巽也六兌也巽則兌則妾處乎妻妾之間可上可下其象不恒故蓋

詩谷風之婦以德音莫違及爾同死爲相恒之說也荼以薪而苦澀以渭而渴彼此相形得新菜而棄旨蓄得新昏而棄舊人所謂彼其之子不遂其媾也遂久也媾厚也則不恒之說也彼夫蔦生而蒙于楚蘞生而蔓于野一艸之微猶有所託而乎美之亾此惟獨處以終其身百歲之後與錦衾角枕歸于其室婦人之恒也已爲平林而碩女爲鷮已爲高岡而碩女爲柞薪相依以終始夫子之恒也夫不棄其茹藘婦不棄其茦莒夫不棄其葑菲之下體婦不棄其柏舟之浮沉夫不棄其淒風之絺綌婦不棄其野中之死麕夫爲夏之日如日之恒婦爲冬之夜如月之恒天之於一齊之初要之

於百年之後雖寡踝而不復嫁甘爲天民之窮則貞之至而可以爲女宗者也嗟夫婦人從一者也如彼雉焉不可以求牡如彼鴻焉不可以隨魚古之制也使求燕婉而得夫蘧篨女之不幸亦惟有致其命而已矣吉士誘而不從舟子招而弗涉以必須其友爲志與柏舟之夫人儀特雖亾而之死不二以嫁爲愿是則恒五之吉而能從一者也夫婦人不能從一是謂无信故詩曰大巽信也不知命也如蝃蝀之朝西暮東使人莫之敢指斯淫愿之气所成不恒之象與凱風之不能安室舍七子而之他巽德之失如此蓋莫甚焉蓋之大者臭如牛牛屬丑故蓋字之中有㒸巽之臭惟牛气最重蓋巽之臭也三巽之上牛气上達之特故以蓋歸之承者承乎四也三之蓋以蓋于四三反承之蓋故四雖貞而亦吝

三承四三不恒則蓋在四蓋者巽之臭所致蓋震不恒則巽亦不恒德之二三䏘震之蓋然巽長承其蓋而震亦无所容矣无所容而因以不容巽必致之術也三不恒則四无禽巽雖久而其恷非妻震雖欲田以取禽其可得乎子禽也禽在巽而不在震其恷非妻則其禽非其子矣震以巽爲田而巽之禽非震之禽也則雖有禽亦无禽矣三爲乾

之二乃田也見龍其上獲禽其中龍之與禽无貴
賤皆其子也四田於三而无禽三之不恒所致也
五主恒貴夫子之能制義而不從其婦魴鱮不在
于笱則禽不在于田禽為鵲而奔奔于鵲禽為鵲
而彊彊于鶉則鶉與鵲皆非震之所有三之不恒
為巽之變風上之振恒為震之變雷上與三應上
以三之不恒而振以為恒以變雷而治變風未見
有水火相得之功也故聖人戒之又巽之位在二
爻於其位之中則悔亾震之位在五爻而非其位
之中則无禽禽者巽之雞震之飛鳥也二之所以
悔亾者以爻中二與五陰陽相應也三四不相應

雷上風下雖爻而非其位故无禽嗟夫衣巾相配
夫縭妻綦夫子狩而妻為之韔弓夫子釣而妻為
之綸繩夫婦居平之禮也釣而得魴及鱮弋而得
鳧與雁空言飲酒琴瑟静好夫婦警戒之辭也田
而无禽駝于逮豫震之不能將翺將翔可見矣恒
有夫過之象四之田无禽其大過之五枯楊生華
者士夫之得不恒莫甚焉枯楊有其華而田无其
禽矣故夫子以為醜
易之卦始於屯之貞不字終於節之不出戶庭皆
為女子而言屯雖女子之通猶至十年而乃字節
則女子之窮亦終於苦節不可貞而已矣夫貞也

易為女子言之於始節也易為女子言之於終是
皆以恒其德為貴士君子之身亦如女子故詩人
每以彼美彼姝為喻當屯之節則之死以終其身
為柏舟之靡他靡慝當節之屯則待時以歸正應
為桃夭之宜室宜家而後合乎禮義
咸二少結昏之卦也恒二長居室之卦也男下女
而婚乃舉婦承夫而家乃宜男下女為須臾故曰
咸速大子制義為中庸故曰恒久五主恒故以制
義為言南山之篇云取妻如之何必告父母既曰
告止曷又鞠止蓋納之不正則容有不敢制者今
桓公既以正禮納文姜則夫子制義何為自屈哉

哉鞠者曲而不伸不得行其大道也故曰夫子凶
夫從婦自然是凶咸之執其隨隨之於咸則從之
於恒矣咸之隨其流為隨卦隨之係其源自於咸
咸即是恒恒即是咸二卦本相通也恒之不恒其
德由於憧憧往來戒恒皆曰利貞聖人為三女之
卦而言三男之卦則否可以觀用意之深矣
振不可恒蓋雷振而在上則風振而在下風因雷
而振雷亦因風而振雷與風失其相與之中而居
於相薄之極不惟无德亦大无功是雷風之凶也
雷風之功在恒振則不恒振以為恒天地萬物之
情亦何賴有此雷風也夫山澤者以通雷風為萬

物之生雷風者以復山澤為天地之成通而不復乃根恆焉將天地之中和皆失萬物之性命无成其為凶何如故聖人憂之而以贊化育為亟

天地之道日月相為變日以變月月以變日而其所以光明者不變夫惟有不變者以為光明之體而後有其變者以為光明之用變以隨時不隨時則其用有窮是故晝者日之時也夜者月之時也易變易也其精神在乎日月觀日月之隨時而可以知易之為道矣恆者易之道之不變者也變者易之常易以變為常文王言其變伏羲言其常常以太本變以趨時變先天之剛柔而通之文王所以盡其神之用也

上經除乾坤下經除咸恆其餘皆水火相對蓋日月相望之象也上經用月為月之望日下經用日為日之望月易一天也天无行以日月為行月自屯蒙而始日自咸恆而始日自剝復而始月自夬始而始日月者天之歷也易者日月之歷也故曰易與天地準準者何易者日月之道也日月以乾坤為體乾坤以日月為用易尚用故與日月準與日月準故與天地準準以十十者數之其也一為西丨為南北則四方中央備矣莫準於十故準从十

終恆卦

翁山易外卷三十三

番禺　屈大均　譔

䷠遯

遯與大過同大過龍潛於天上之澤澤之下有風龍之所以為白茅之藉也遯龍潛於天下之山山之下有雷龍之所以為黃牛之鞏也遯反則為大壯故遯與大壯相連惟龍遯之肥而後雷出之大壯雷發聲則為大壯收聲則為遯方遯也有聲是大壯也方大壯也无聲是遯也故夫龍遯而後亨雷遯而後大壯龍之遯為閉天之本雷之遯為闢地之基天地以龍雷而闔闢即以龍雷而成泰乾

之二見龍在田地之闢也五飛龍在天天之閉也雷在龍之使令龍之見之飛皆以雷雷之大壯龍之大壯也天地之泰龍之泰也雷交於風日交於月是皆龍之為德雷下於風日下於月而成上下之交其志相同龍之所以為神也

遯與大畜同大畜者天遯於山之中遯者山大畜於天之中也自有復而後有雷有雷而後有天而天尚大畜於山之中大之所以自然其天也可謂有之至矣自大有而頤雷而雷亦尚在山下猶之乎天在山中也自頤而遯而山在天之中山者雷之來反者也來反而為山在天之中與反而為雷在山之下一也則遯又與頤同也頤自養遯亦自養養之極而有肥遯之利亨何如也至大壯而大畜之事終矣然猶利乎正大猶之乎无妄憂其匪正有眚也大畜者大畜其无妄大壯者大壯其无妄以亨其復而已矣聖人於雷之卦懼以終始以其震而代乾也乾之父朝乾夕惕震之子恐懼修省斯謂之善繼其志也

遯交卦為大畜大畜之山在天之上天畜乎山而天不見也遯之山在天之下山遯乎天而山不見也又山在天下為遯在地下為謙遯亦謙也君子之身如山遯於天而謙於地遯於天人不知之己

亦不自知之是君子之所以為天也天且无其天而況於山乎

天大畜於三陽既長以上變則為泰也山遯於二陰方生以三變則為否也泰從天者也故天大畜則為泰否從地者也故山遯則為否大畜至泰而天之道終矣遯至否而地之道終矣天不大畜不能成泰山不遯則不能成否泰難而否易其象如此

天以高而為嚴君子以嚴而為高嚴者剛健之用高者高明之體也天在山之中而山不能有其天君子在小人之中而小人不能有其君子是非天

之遯山也山遯夫天也非君子之遯小人也小人
遯夫君子也則不惡而嚴之所致也
初尾也遯尾故厲首則不厲也龍不見首善於潛
也勿用首攸往潛之義也潛之於重乾之下而肥
則能奮之於重乾之上而走壯矣重乾者乾乾之
象遯能乾乾故大壯能乾乾也艮止故勿用互巽
進退不果故勿用有攸往當遯之初則以遯尾為
厲大壯之初則以壯于趾為凶宜先宜後貴與時
行也尾者何禽獸大者為首小者為尾又人之重
在首禽獸之重在尾遯仲春之卦當鳥獸相尾之
時故言遯尾遯宜為首勿為尾為首則有龍潛其

首之吉為尾則有狼疐其尾之厲遯之初為艮之
初艮為狗初其尾也故言尾二變則為姤魚方在
包為竇之不利故遯之宜首記曰彼婦之口可以
出走
亢而復潛潛而不見其首龍在乾而已遯矣然乾
之龍遯而在澤遯之龍遯而在山山屬陰故貴不
見其尾澤屬陽則貴不見其首不見其首歸於天
之極也不見其尾歸於地之中也天之極在澤地
之中在山歸乎歸乎其孰知龍之所存也
龍者離之精離以畜牝牛為吉故龍之執亦用黃
牛之革剛而能柔之道也離為黃牛而下缺則其

革之說也執以艮之手遯以離之尾以固其乾之
志斯遯所以亨也遯者龍之德龍不見其龍而遯
於黃牛之革其志之固可知也臣妾二陰也畜二
陰以為臣妾猶其畜牝牛也初坤初固霜而知氷
故遯之早龍以霜而遯其尾以雷而見其首所謂
與時行也自山而反于淵故曰勿用有攸往也九
月為乾之尾龍以乾之尾而遯惟恐失其用从之
則故若厲也二坤二黃牛坤之物也肉陰而革陽
肉柔而革剛艮之一奇是也初與二為黃牛三其
革也巽繩直故三曰係疾厲者山風之蠱又巽臭
也艮之臣為狐為虎巽之妾為多白眼為躁故貴

畜之一陽止於上故曰畜惟龍如是故吉故四為
好五嘉而六肥也執摘縶之以革縶之詩所謂縶
之維之以永今朝也故曰勉爾遯思大畜之初曰
利已遯二曰執皆同象革者革肉之厚皮膚者革
外之薄皮禮曰四體既正膚革充盈人之肥也
一陰生於乾之五二陰生於乾之六乾之六時為
六月龍亢而復返於潛之候故君子當之而遯彖
所謂與時行也與時行故遯而吉也遯者否之漸
遯於未否之初為遯首遯於既否之後為遯尾而
有厲矣勿用有攸往復返於潛其亦何災之有二
執用黃牛之革龍在天為龍在地為黃牛黃牛坤

也藏之於坤以土德之厚養其木也二陰為黄牛
一陽為革未成坤故不曰黄牛而曰黄牛之革以
黄牛之革包其龍亦外柔順而内文明之象也
遯之月為大小著大蓋天下之時陽亦亢甚矣陽
極則陰生非遯則陽有災乾方終而坤方始以遯
而善其終故亨蓋遯幾幾於否三當其會以其係
于二陰也否之二曰大人否遯之四曰小人否四
乾之初也有潛龍之德故為君子之吉五曰好遯
君子知幾之早其遯故好五二正應故其遯曰嘉
嘉耦之合也三主艮象二陰之上有畜象畜初陰
以為臣畜二陰以為妾以慈以恩使之默為執用

若豨佚之於呂梁公之於武是也三又上承高天
有大臣奉天威以畜臣妾之象臣妾皆在乾之内
為乾所包有公畜而无私係故吉
節之甘遯之嘉皆剥之碩果也剥之碩果果之肥
遯者也肥遯於剥之極地留其甘以為離火之所
出天留其嘉以為坎水之所生嘉極而肥在遯時
含萬物之精華在大壯時吐天地之膏澤碩果所
以可貴也碩而不食乾之金純玉粹含宏其中在
客為嘉客在人為碩人碩人之寬遯之肥者也
遯字从豚豚尚肥故禮豚曰腯肥春秋傳博碩肥
腯上居遯之極其陽充實陽極而肥精潛於下血
潤於上不亢於陽不累於陰揆肥此乃龍德而隱
无悶而確乎不拔之所故也无不利所謂遯而亨
也遯正月之卦是時草物始生羔豚食而肥周禮
春行羔豚膳膏香膏香牛膏也春木王火相土死
羔豚為其太盛牛屬中央土故以死之脂膏殺其
气遯言肥正謂豚也說文牛年曰肥豕曰腯腯遯
也遯之上亢龍之位也不言龍以龍方遯世而不
見知也，
龍肥遯故雷大壯龍以遯而精盈气盛故肥雷為
龍之使龍肥於下則雷大壯於上大壯者火之盛
也肥者水之盈也在物為龍在人為逸民周末蘙

商恭伯慶仲以遯而諫周己蘙商伯夷叔齊以餓
而諫其食薇三載顏色不衰仁以為膏腴肥之至
也
凡虎随月龍随日夏至時日至于天之極位乎天
德而龍應之而飛亦位乎天德冬至時日至于地
之中位乎地德而龍應之而潛亦位乎地德故日
者龍之則也日自子而升龍應之而將出日自午
而降龍應之而將入其入也形骸不存精神獨固
百日之中精其伏藏之義以入其變化之神神入
而身安身安而用利故君子之道一龍一蛇象之
遯之肥子之終將見而在田故无不利

遯卦終

番禺　屈大均　譔

䷡大壯

龍得艮气之止而遯故曰肥遯雷得乾气之健而出故曰大壯大壯于大者何天无用以雷為用雷无體以天為體雷以天而大天以雷而壯也雷有初而无終欲止則止剛之至也風无初而有終欲止尚行柔之至也遯言龍大壯言雷皆正月之卦是時屯蒙之水始通乾坤之交方合三陽雖泰而二陰未消雷在險中其難未已雖壯而未可以出必待二月雷需訟之水與晉明夷之火皆足而雷

乃可發聲以應時蓋時者雷之禮也故君子應之君子不用其壯蓋如龍之潛精義入神以為利用之本也凡龍之出不可見見之於雷雷動則龍出出出於寅遯於戌出以闢天遯以闔地惟雷亦然天地之所以交泰龍雷之功也天地之用含行藏惟龍雷知之不違其時龍以水足而肥肥乃天飛雷以火足而壯壯乃地奮觀龍雷之行而天運行之化可見矣龍之水生于天上而應于地中雷之火生于地中而應于天上金生水為龍故龍為天之主以闢玄坎木生火為雷故雷為地之主以闔黃離龍坎之精所為也雷離之精所為也

龍以雷為用雷以龍為體龍在淵下則肥雷在天上則大壯皆以陽气之足也遯之上曰肥言龍將出而為天壯也二陰在下為龍之臣妾畜之以禮二陰在上為龍之雲雨履之亦以禮禮者天之則也

大壯直春分之候辰為蒼龍之次雷動則龍變故龍以春分升為雷在天上之象以秋分降為澤中有雷之象春大壯而秋隨大壯生于无妄隨生于豫

雷之遯反則為大壯猶龍之潛反則為飛也飛者龍之大壯也雷之大壯以二月龍在田之時也雷

為龍大壯之始也雷之收聲以八月龍在淵之時也雷為龍大壯之終也

大者壯陽大故壯也陽至于四天有餘而陽大分其一以為雷雷乘天而上以大為壯大莫如天故曰大者壯也天剛而雷動其動以剛其靜以柔動則天在其下靜則地在其上動則以天為用靜則以地為用大而且正此雷之情亦天地之情也天之情見之於風之正地之情見之於雷之正

當一陽時天地始交而屯故雷在坎中而小壯四陽時天地已交而泰故雷在乾上而大壯大壯者泰之過也雷為龍之先導四陽而雷在天上五陽

而龍在天上雷以之而大壯龍又以雷而火壯也雷本乎天故雷之大壯以天而大龍木乎雷故龍之壯又以雷而大

陰一靜必下極于地陽一動必上極于天雷之大壯上極于天之故也屯蒙之天非雷不足以開之天開而後水降水降而後火升木上之水雷之所降也木上之火雷之所升也故正月而雷出乎坎中而木始有水二月而雷出于乾上而木始有火天亦木也水天之需亦木上有水之象也火天之大有亦木上有火之象也

先天之雷在復復之時有地而无天故言雷在地

中後天之雷在大壯大壯之時有天而无地故言雷在天上凡陽之出以雷陰之出以風雷者陽之用也復時見體而不見用大壯時見用而不見體體者天地之心用者天地之情也一陽為心四陽為情雷在地中陽在內故言心言乎其未動也雷在天上陽在外故言情言乎其已動也復之動動而以順行故為心之正大壯之動剛以動故為情之偏故復亨而大壯利貞

雷得天之一陽而為地之二陰所壓故以出為道風得地之一陰而為天之二陽所壓故以入為道雷非剛不能出故剛以動者雷之大也風非柔不能入故柔以靜者風之正也雷在天上覆乎天又剛之所奮恐其非禮行止以時毋違天則斯乃雷之禮也雷在地上先王象之以作樂雷在天上君子象之以制禮雷者禮樂之本也禮本乎天天以雷為禮樂本乎地地以雷為樂雷者天之禮樂

大地之气在卦畫一陽二陰正則為雷變則為風然風可以變而為雷雷不可以變而為風故雷以正而大風以變而小大壯曰利貞恐其變也陰陽之气正難而變易巽變于下乾之虛風從下乾之虛而出其象為股兌變于上乾之虛澤從上乾之虛而出其象為口風生于大之股天之股陰而二

陽乘其上故巽伏澤剛于乾之口地之口陰而二陽乘其下故兌見二陽為風之背故風自陽而向陰一陰為澤之面故澤浮陰而沉陽

雷在復為元在无妄為亨故在大壯為利貞大壯利貞者大壯乾多而坤少乾多故大而壯然其剛以動動或未正故利乎貞貞所以成其大也所以者雷无妄時恐其有匪正之眚故之壯時亦恐其有非禮之履蓋震之性決躁其究為健故也復則无妄矣而猶大畜以畜之頤以頤之遯以遯之凡四卦而始成大壯合乎震四之數貞之至也雷在天上為男壯風在天上為女壯男壯則有乘乾之

勢故責正大而其動也剛大壯之彖不言吉凶獨以利貞為言憂之之深也蔡墨以雷乘乾為季氏出其君而民服之象雷強大夫也乾諸侯之柄乘乾也羝羊觸藩其象也不貞之咎也

春秋隱公九年三月癸酉大雨震電庚辰大雨雪三月者周之三月夏之正月也雷未可以出電未可以見而大震電者陽之失節也雷已出電已見則雪不當復降而大雨雪斯陰气之凝也陽失節而陰气凝以故電雷雨雪不以其時是為非禮大壯正月之卦其象為雷上于天未可以雷也雨雪其時雷電非其時也君人者占此宜修陽德毋為非禮之大壯可也

大壯與屯皆正月之卦屯之初尚磐桓居貞大壯之初即壯于趾故其征凶子曰志行正也又曰大者正也正大而天地之情可見戒之至也上經始屯蒙下經始遯大壯皆言正月之雷雷以行天之水雷動而泉出故以蒙次屯山反而為雷雷反而為泉相生者也遯所以為大壯之貞大壯所以為遯之元遯而亨以其將為大壯也雷反而為山以遯于天之下山反而為雷以大壯于天之上遯之時義所以為大故君子尚遯遯之貞故能大壯之正大

雷在地中可以見天地之心雷在天上可以見天地之情雷者天地之情風者天地之欲情責乎正大故曰正大而天地之情可見情出於山欲出於澤天地而无情欲則萬物无以為性命故二气責乎感應大壯之象厚兌以有欲而羸遯之象厚與以无欲而肥有欲為羊大壯言羊以羊觸可見也无欲為龍遯不言龍以龍遯不可見也

九三變兌為羊三本龍變則為羊以其為乾之气甚健故曰羝羊三變而一有角象三觸四之藩而四羸三之角乃君子相爭以剛觝剛歸於兩敗之象三上相應三曰觸藩故上亦曰觸藩艱即艱夫三之貞厲於終故曰艱則吉利貞于剛非貞于柔剛之不正君子之用罔也柔之不正小人之用壯也

羊在兌柔為羊在乾剛為羝震之木編以蒼筤則為藩也四藩也下以藩陽上以藩陰故曰藩兌上加震震決躁故觸兌上一陰歧出為角而兌毀折又藩堅不可入故羸乃陽剛不可勝之象小人用壯之致也君子反之其壯也以罔用為用罔以消小人之壯不與之爭而小人終莫能爭君子爲龍得之于艱則小人為羊喪之于易矣罔无也憮然若无也羝壯羊之三歲所謂羖也絕有力而奮角

壯好觝突故觝字从角从氐三乾之終為壯吾兌
之始故非龍而羊在乾兌之交故曰羝羊羝羊喻
君子也遯三之畜臣妾則吉大壯三之罔小人則
厲者蓋小人當用壯之時君子宜以精誠相感也
四為震之初以一陽秉三陽而上得乾之剛健故
曰貞吉悔亾一陽上破二陰如藩之決三之觸藩
以四為藩四之藩決則以五六為藩也四陽實故
羸角五六陰虛故不羸陽至于四下有三陽之通
上无二陰之塞故壯輈為大輿一陽為輹地有雷
而後其陽可以行大之需地猶大輿之需輹也地
之大輿所以載物而非雷為之輹則大輿不能行

輹以壯而後不推雷有四陽之剛壯可知矣輹一
作腹雷出于坤之腹而上于乾之首其剛以動有
天不能覆地不能載之象故子曰尚往也四為震
之初以往為尚故其藩宜決與初之壯于趾其体
不同坤之腹亦其藩也物得乾之三陽者為龍得
乾之二陽者為羝龍以戰而坤之藩乃開羝以觸
而艮之藩乃決龍之戰血之玄黃勿恤也羝之觸
角之羸勿恤也
四為大壯之主大者正其往以正故曰貞吉悔亾
三陽為大輿四為輹三陽之剛健本可以行而四
一陽復助之若大輿之有輹焉以此而行何藩不

決何決而羸乎子曰尚往也震為大塗輿大而輹
壯四陽並驅而進將為夬之決乾之純矣四主動
大壯至四而後可以動四者動之体也三陽內而
一陽外外一陽所以運內三陽三陽為乾一陽為
震乾非震不能運震在乾上以天地之交而成有
坤一索而得男之象長男代父而行故四為震主
實為乾主也有四而坤陰之藩无不決決得其正
而不羸何吉如之
卦肖兌三兌之始而乾之終兌之始為羊乾之終
則羝也乾壯故曰羝其觸四之藩而滅滅之角羸
以藩剛也觸五上之藩而決不羸以藩柔也乃五

之喪于易何也陽為龍至五而極至六則喪而有
悔陽為羝羊至四而極至五則喪而无悔龍為乾
之三陽三少陽之數龍之始也至六而喪六太陰
之數龍之終也羝羊得乾之二陽二少陰之數羝
羊之始也至五而喪五太陽之數羝羊之終也五
兌主兌之羊喪而後乾之龍不喪能不喪則雷永
其大壯矣角之羸為喪之始羝羊過剛必有毀折
之凶羝羊喪其剛而其角始全龍喪其剛而其首
始全于易者遯于壯故喪于易也上之不能退不
能遂則不喪之咎故艱則吉知其易而守其艱則
吉也兌性附決附乾之剛而決決之易故喪之易

又五為兌之終羊終于五故曰喪羊之為言知進
退存亾而不失其正乃能之
雷正而風邪故天雷為无妄天風則為姤无妄則
為主則正正者天之命也匪正則逆天之命而有
眚雷動於子而大壯於卯正也正所以為萬物之
生命繫于天實繫于雷故大壯之象戒其非禮雷
壯不以其時非禮也雷之復也可喜而大壯可懼
復无有不正夬壯則或有不正其正也為龍之見
其不正也為羝羊之羸喪其羊而後得其龍龍隨
雷者也大壯之五曰喪羊不以雷為龍而以為羊
羊淫而龍貞抑之所以亨之也

五主兌兌為羊變則為乾之五非羊而龍矣故曰
喪羊雷動則龍起喪羊而得龍雷之慶也雷在天
上龍之在天上也易疆埸也喪之于疆埸則得之
天矣五大壯之主宜為龍不宜為羊蓋雷在天上
則為龍雷在澤上則為羊五喪兌之羊則得震之
龍而為君子之用壯羊性淫與大壯之正大相反
兌在震下有歸妹之象歸妹曰刲羊无血觸藩於
大壯故无血於歸妹言其不能貞吉也二與四皆
言貞吉二乾之中四乾之初也大壯易怯即无妄
无妄失牛故大壯喪羊舉正云大壯之義莫先於
牛象四牛字並誤羊非也　大壯卦終

番禺　屈大均　譔

䷢晋

晋康侯者離主於震震為侯侯建乎屯而康乎晋故曰康侯所以者何屯之時雷雨方動日尚未出故其侯不寧晋則日之方中天下著明故其侯康又陽生乎子子為坎陰生乎午午為離卦有坎陽之所從生者也雷動乎坎中其侯不寧日出乎坎上其侯方康也又坎中男也屯之侯以長男長男以雷開天而為其勞故不寧晋之侯以中男中男以日闢地而為其逸故康也又長男在坎下故勞

乎坎中男在離下故逸乎離故曰康侯錫馬蕃庶者坤為馬又為蕃庶錫之者五之明兩作離大人也晝日者大人之光接者相見乎離也晝古文作𡆠日在四方之中為中天之日五之象也龍在乾五為飛龍日在晋五為晝日所謂丽王公也日為少陽其數三又横圖離三故曰三接又坤臣道也三陰有人有土故為侯而侯能柔順而丽乎大明其德安貞所謂寧侯也故為康五以其有功德於民故禮遇之而常常與之接見如日之自下漸升進進而不已也晉古文作晉从二子者陽生于子子而又子生生不已之象侯四也五之子也五以侯為子覲之也子以生日侯以生王王有子而後有日有侯而後有王日三接之一體之誼不可疏之也日從地出而不忘乎地月從天出而不忘乎天王從侯出而不忘乎侯地為日之本天為月之本侯為王之本故也

屯豫之侯震也有土而未寧居晋之侯坤也有土而寧居故曰康又坤為衆侯有民功曰康書曰康功是也錫納錫其馬也朝覲之禮也屯豫之侯行師晋之侯朝覲康侯即師之開國承家者功未成而以震行為造艸昧之侯功已成而以坤順為丽乎大明之侯雷以闢日震以生離故晋卦在屯豫

之後屯豫之時見雷而不見日艸昧之象也晋之時見日而不見雷大明之象也火在天上其臣為公在天子之朝者也故曰用享明出地上其臣為侯在諸侯之國者也故曰用錫

古文日出一上為旦日入一下為百一地也日出地上旦之時也旦之時侯方建而不寧至晝而侯始康而天子乃得三接之象也晋旦之象明夷百之象晝則火在天上大有之象大有者侯以其所有享于天子而天子以其所有錫于侯君臣皆大有其所有也馬之蕃庶大有中之一物也

晋之日從地以至山從山以至水至水而日始見

一陽在四爲坎之中暘谷是也又爲艮之上登泰山日觀見日出海中長十餘丈所是也日以大明從山海而晉于天天受日之明德而三接之天下之文明莫大乎是故曰麗日得水而愈麗四水也愐乎地而麗乎水其象也物莫麗於火而火之麗以水大在火中弗麗也在水中則麗日者火之精故宜水

晉之象坤上有坎坎大川也日出於地而先見於大川大川者暘谷也故曰日出于暘谷東海曰暘谷西海曰昧谷謂海曰谷谷坎也古文坎作埳土之陷者爲谷也坎爲大赤故日之初出色大赤火之生日中而白金之成日入而黃復于土也

大明者日也乾與晉皆言之乾之大明其潛爲大明之始其亢爲大明之終亢而復潛終而復始故曰大明終始晉之大明出於地地之日也爲大明之始其于天天之日也爲大明之終故晉而後大有大有而復晉大有之日大明乎天晉之日麗乎地日在晝而大明月在夜而光亨地有其日天有其月而萬物不患无以發育矣日之中柔月之中剛晝之日中柔之象其三接也以柔之道覲諸侯也

風與月同出于天雷與日同出于地雷爲日之本風爲月之本明出地上以爲陽道之行雲上于天以爲陰道之行一晉一需而陰陽之道盡矣晉之日初出地上其明未融故青自昭明德大有之日方中而在天上則光明盛實故青遏惡揚善雲霞暈珥者日之惡也日出地上尚有雲气絪緼未大光明故宜晝以三接寅賓于日之旦三接于日之晝也

不曰日出地上大陽在地爲火在天乃爲日也從地而出未至于天而已非火矣故不言火而曰明也

明出地上者天之所以自昭其明德也天之明德不可見見之于日其未出也在于君子之心其已出也在于君子之目故曰自昭自昭者昭在自而不在天天之明德在人人之明德不在天也

天好陰故月爲天之命地好陽故日爲地之性地之性生於雷而成於日天之命生於風而成於月明出地上知性者不以爲日而以爲明以爲地之性自昭其明德君子如之故曰以自昭明德

人受天地之中日者天之中月者地之中也人之未生日月在于天地人之既生日月在于人故曰月者人之性命也性出於日不知性无以知日命出于月不知命无以知月伏羲一畫爲日而人之

性有始二畫為月而人之命有始一畫所以造性也二畫所以造命也命杢而月長盈矣性盡而日長中矣故言日所以言性也言月所以言命也日者性之象月者命之象由日月之象窮日月之理而盡日之性以至于月之命矣謂自昭明德

晉自知知晝者也明夷知夜者也通乎晝夜之道而知於此二卦見之晉之日夏之日長明夷之夜冬之夜長非艱貞不能以度長夜也

初至四有山地剝象君子始晉初得輿而未敢安故摧如摧如者又鞠躬盡瘁之象晉之始即能如是故貞吉

晉四變為剝剝曰不利有攸往晉曰晉如鼫鼠貞厲晉而剝又何足貴碩鼠害稼為農夫之剝故詩人有碩鼠之歎又相鼠譏大夫雖居尊位為闇昧之行无禮義而可惡者晉四之象也四艮之上艮為鼠四又坎坎暗故為鼠陽晝故為鼫鼠鼫大也艮石鼠穴蝨而生于石故為鼫鼠二乃石之巖穴其所伏藏者也晉如鼫鼠以其出于晝也非所晉而晉恐為晝日所不容故雖貞亦厲然鼫鼠未為不美若行若卻猶是摧如愁如之象

二卑而五尊以皆陰故二謂五曰母五離之主也離為日日中為王而離乾之中女以陰居尊在坤之上故曰王母大君而曰王母書所謂元后作民父母也元后者王母也商有陽德故字子為一代之父周有陰德故氏姬為一代之母

王母其樛木之君子乎王母在南故曰南有樛木而離自東而南文明之大從樛木而生葛藟其受介福之人也卦有坎則親迎于渭之王母也離上坎下天以來下地以火上又泰之歸妹以祉也愁如展轉反側之象王母未歸之時也未歸為天妹已歸為王母天作其祥地成其福王母有窈窕之德故曰貞吉然王母而思齊乎太任思媚乎周姜以嗣二王母之徽音而有百斯男之慶使與宗公

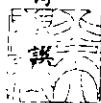
之神罔或怨恫則亦受介福之事也又六二者坤之中坤為大邦王母者大邦之子文王嘉之以配文王之命故曰王母王母有含弘光大之德以厚載為萬物之福所從受介厚也坤厚而上有艮之石故曰介受王母之介福者離也女也坤內而離外外之福則王母之介福也王為離離者坤之中女離之中介福之所歸與王母同中則與王母同福二與五皆柔乃中女與母之象王者有陰德其象為中女日出于地其得陰之德也日之中陰之所存日以地為母以天為父母之精在其中父之神在其外介福者精之純含萬物而化光者也又

離為介故曰介福
晉後明將繼之始應一王之興明夷前明已絶之終應一王之廢晉之王繼明照于四方之大人也大人空稱王父而晉之五曰王母坤為母日在坤之中猶在王母之腹也出於腹而日在外以繼前明非王母之介福不至此受茲者晉之康侯受茲離之大人受茲也

晉有既濟之象故五曰失得勿恤大明之出為康侯所順而萌故悔亡龍之有悔以上日之悔亡以中中則无失得勿恤者其日中天之時乎王者清明則日无氛珥氛珥者日之悔也悔亡其君子之

光乎
天文角在東為蒼龍之宿日東晉于角大明至于蒼龍之宿當天王之庭時也角大角也大角一星在左右攝提之間天王座也正月王命新政必居之晉其角日至于天王之庭最尊之位也然日猶在東未離地遠至南則日在天上為乾之日晉无可晉而有日昃之憂豐以日中則勿憂晉以日晝則勿恤晉其角者日猶未晝乃文王始為西伯而遏密伐崇之時也又角之右角為將軍統兵乃陰道也而角為民坤有民故可以行師邑之[illegible]不順則為日道之未光故用伐之離為兵故伐[illegible]

翁山易外卷三十六

番禺　屈大均　撰

䷣明夷

明夷內卦文王也有柔順又有文明坤衆離也外卦箕子也有柔順而无文明純坤也而艱貞則一也明夷者晉之反晉之明明在坎上出乎陰故為康侯明夷之明明在坎下入乎陰故為蒙難之文箕文箕者晉之康侯也以紂不明而晦故其明夷然卦有既濟之象文箕之明雖夷而終不息以其柔順而正志也正志為箕子遂志為比干卦以箕子為主而彖傳先言文王以紂先因文王而後箕

子也

日在地下有土克火之象故曰明夷夷傷也火為土所傷也火之鳥曰雉曰朱鳥曰鶉火之禽曰鳳凰火為土所傷故在下有飛而垂翼之象二為翼三一奇揜之欲上而不得上三之一奇又為坎之中坎有險難故傷而垂翼坎隱伏故垂翼而行垂翼又日中之烏也日旦烏之于飛日昃烏之垂翼也君子象之當夜而蒲伏以行用晦之道也晉者君子之晝明夷者君子之夜也日貴用其晦月貴用其明也

初乾初乾健故行離中虛故不食自初至三為三日離之日也其行方三日也離在日為動在火為行不留三互震自下而上為有攸往坤先迷後得主又坤者離之主自離入坤為客行趨主故曰主坤為衆故人乾為言故有言主人有言无同人之親也天火相親則有天下同心之言地火相夷則有主人一人之言

先天橫圖乾左坤右離在左從乾也夷于左股雖明夷而必從乾不忍忘其君也先天圖左方為陽右方為陰陽順陰逆自然之理然陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行今夷于左股是陽在陰中故逆行自離而震而

坤以入于左股也傷之極也六文皆言明夷蓋傷之也二居下卦為股其夷淺尚可拯也四居上卦為腹其夷深不可拯也可拯以在震動之上不可拯以在坎險之上也二與震足相連故曰股四在坤腹故曰心因足而言股因腹而言心也然此時明夷之心君子何以獲之雖自靖而不可以不行遯以保宗祀故以出門庭為宜互坎血卦故曰夷夷于左股股肱之傷也比干是也雖諫而死終得人臣之正故吉入于主腹腹心之傷也微子是也二仁皆震之長子也震為馬壯者美脊也又震故壯坎為隱伏故曰出為宮故曰門庭又艮為門闕

反震故曰出二仁皆震故一拯一出坤先迷後得
故曰獲
天與日月皆左旋故曰夷于左入于左二在震之
下故曰股四在坤之初故曰腹又卦自下而上初
為足故二為股三為限故四為腹在股故曰夷在
腹故曰入在首則為晉而為明出地上之吉矣
復之心見之於七日明夷之心獲之於一晝一夜
心者日也日之一出則自昭明德一入則用晦而
明君子獲晉之心於晝獲明夷之心於夜晝之明
心之出也夜之晦心之入也心從地而出于天故
晦為明之本心從天而入于地故明為晦之本用

明而晦者天之事也用晦而明者地之事也君子
於明而不失其晦於晦而不失其明明晦相為內
外天地相為始終
日入于坤之右腹今曰左何也四丑之候也日至
丑己從左腹而出然出而未可見猶在坤之腹中
故亦曰入也日者坤之心一出一入可以知坤之
心五上虛為日之門庭乃暘谷也凡日所出皆謂
之谷五上有谷象日已出而猶入養其晦也又二
曰左股四曰左腹日自右而入自左而出自右而
入于左將出之候也自股至腹漸進而上也股則
入地最深其上又有坎險故用拯拯以震之馬馬

壯于明夷故蕃庶于晉
月出于天之首日生于地之腹天之首以午而生
月地之腹以子而生日四之下為坎坎子也當子
之時日從右以至左為出腹之幾故曰入于左腹
入于左而後能出于左故曰于出門庭四門庭也
明夷之心謂三也日以水為心月以火為心也
卦中有坎所謂日入虞淵也又晦字昊日在東有
入于左股左腹之象左謂初也四入坤而上入乃
所以出也四坤之左也坤之日自左而上于乾乾
之月自右而下于坤
南狩者何明夷者晉之反晉離南明夷離北明夷

而反為晉則復南三所以反明夷者也故曰南大
首者乾為大首以君萬物坤為大腹以藏萬物今
大腹反為大首乾坤之德皆失坎之耳離之目皆
顛覆其聰明是上之不明晦也初登于天後入于
地則得其大首之象也三之明生于地下自地以
登天上之晦生于天上自天以入地故曰大得也
然猶曰不可疾貞柔順之德始終以之也
日之行日之狩也乾大首也日至南而居乾位得
乾之大首也先天日以乾為大首後天乾以日為
大首曰得乾之大首所謂得天而能久照也不可
疾貞者天左旋日行從天故出于東地右周月行

從地故出于西日随天之行天以節日日以節月日不過而天成寒月不過而地成暑疾則過矣不過者貞之至所謂日月之道貞明者也

水在衆中而丈人之師行于北火在衆中而王者之師狩于南南又王者之位北丈人之位也自初之四離坎相交有既濟之象故得其大首大首本乾今上不明而晦則為坤之大首初登于天大首之始也後入于地大首之終也三與上應三南狩故得上之大首狩者何爾雅火田為狩坤為田而離火火自下而上人居其下故曰狩

日之出從地之左股自東而南以狩于大南為乾

乾為大首日得天之正位是得其大首也日得天之大首而日之志於是乎大得矣蓋日之志在南天之陽在南也月之志在北天之陰在北也不可疾者日之行有度也文王文明于西南箕子文明于東北卦之演疇之叙皆以柔順而成以坤德之貞還其乾道之元其成也有時皆不可疾之義

日始于雷而終于山終于山故艮復起震以生日月始于風而終于澤終于澤故兑復起巽以生月前明息而後明繼以生育萬物乃天之道也箕子之明夷狩于天天之明不可息故箕子之明夷亦不可息

不明晦詩所謂靡明靡晦俾晝作夜文王之所咨者也失則者按七月律中夷則夷傷也則法也夷亦其常故曰則夷而不息者自在順即是則故曰順以則

天以水通地以火通雲上于天所以通天之德澤明出地上所以通地之光明故天西而水東天與水違天之窮也非水之窮也地上而火下地與火違地之窮也非火之窮也凡通則親窮則疎訟不親則明夷亦不親也

明夷誅者比干與紂之死皆誅也夫為人臣者毋分貴戚毋分異姓皆君之翼也股也腹也心也君

不明晦則初登天後入地君自明夷耳臣未嘗明夷也臣之翼之股之腹之心則猶可保而君之大首不可保矣臣明而晦猶有登天之時君不明而晦竟覆入地之凶故曰誅也

月體陽而用陰與天同日體陰而用陽與地同日者天之气月者地之气也地之气自東而升故為日天之气自西而降故為月震生月之明其生月之魄弦以兑上澤之气所使也以艮下山之气所止也圓以乾位於天德晦以坤位於地德是為月之則日入于地而曰失則歉其長賦四國无失日之則為月之所過以為人君之則也

明夷卦終

䷤家人

家人之卦乾坤嚴父母也乾之剛嚴也坤以順承乾之剛而以安貞為吉貞亦嚴也故曰家人有嚴君焉父母之謂卦有中男而无長少有長中女而无少中男坎也坎得乾之中而居家人之三上有巽則其母也下有離則其妻也乾坤太則長男為君中男為師中男將為天下之師先為一家之師蒙之二包蒙而有婦子之吉一家之師道成也家人之五曰王假有家上曰威如之吉即蒙之吉也

易一書皆言男女男女正而天下治矣隨蠱為男之窮漸歸妹為女之窮與咸恒長少相當者不同是皆不正之交不正於始未必能正於終故咸恒為家人之正家者天下之本正家者治天下之本夫子教其子為二南二南夫婦之詩王化之本亦即家人之卦也夫子欲其子之克家故以二南訓之家人父子之言即為之言易也子思本乎庭訓故亦曰造端夫婦夫婦之道在詩為二南在易為家人其義相為表裏風自北而南南外也北內也內正而後外正觀外者必先觀內觀南者必先觀北家曰風自火出火內而風外火北也風南也詩曰二南重乎風之正也故二南為正風以其言夫婦皆詠女貞故為正風之始又詩曰以雅以南南二南也詩在周召為南在十三國為風風之善者莫如南聖人向南而治天下以南為正正莫過離明之方故詩之正者名為南二南詩之最正如風之純為南者也南文明文王亦文明其風故為南文王之咸自其離明之大而出周南召南皆詠文王宮中之事是即文王宮詞也故為房中之樂文王之治脩身及家風始於關雎雅始於大明而思齊亦又關雎之始也王假有家文王足以當之矣烈考文母燕及燕天而克昌厥後吉何如也

家人以風為本風不正則化不正二南家人之詩也其風正故曰正風風正故化行南國風為詩始亦為易始也風者女之道雷者男之道有風而後有雷有女而後有男男出乎地為復女出于火為始風不正則女道失雷不正則男道失矣

馬融云火以木為家故稱家人蓋火得木而後有家女得男而後有家又妻以火為家夫以妻為室家人者巽離二女之夫也夫妻相謂皆曰人妻謂夫曰家人火謂妻曰室人家人之卦主在夫故曰家人男正位乎外則女有其家人女正位乎內則男有其室人初曰閑有家言不閑則不能有其家

也五與二正應二有家故五有家
父嚴可以肅一家之男母嚴可以肅一家之女母
嚴正位乎內而後三女正位乎內語曰慈母有敗
子故母必貴嚴若魯敬姜其家人之嚴君乎先以
勤勞自處而沒沒惟其子令名之憂夫惟母嚴而
後能保其子之令名母嚴而後能知其子之過家
人之所以貴有嚴君也是以婦稱姑曰威姑猶子
稱父曰嚴君也說文引漢律婦告威姑姑而威故
能為婦子之所效法子夏曰古之嫁者不及舅姑
謂之不幸夫婦學於舅姑者也
治家貴嚴家人卦以嚴為始終父母者一家之君

君道先嚴嚴故稱君初閑閑上威皆嚴之謂也寧
嚴而家人嗃嗃不可以不嚴而婦子嘻嘻使治家
如治國則能假有家使治國如治家則能假有國
國之王家之君其道一也
五男正乎外二女正乎內也利女貞者先內也女
貞繇於男正言女貞則男之正可知矣男正而後
可為父女正而後可為母故五又父二又母也男
之正繇於嚴君其父女之正繇於嚴君其母而男
女亦自為嚴君而後其家可正也王者正其家而
已正家而後有其家以假乎天下之有家者五假
故上有孚五交相愛故上威如

家人之卦三四為風火之交風外而火內風出于
火言外而行內言出于行言有物言中有行也行
有恒行中有言也言風也物火也風中有火猶言
中有物行中有言也火之所至風必從之火不恒
而風恒風之大小常視乎火卦之象風自火出蓋
長女為風兩中女為火乃中女之為家主也互坎
坎為中男中男與二中女主家中男在中兩中女
夾之火多而風少其責在火故曰風自火出二離
女之位故以中饋歸之主一家之鼎者也一家之
鼎與天下之鼎皆離女主之則一家之風與天下
之風皆自離女之火而出矣家人之交卦為鼎離

女在上則主天下之鼎在下則主一家之鼎卦有
既濟之象一家之水火既濟而離女有攸遂矣
卦有重離火莫盛焉風出于火火出于男女男女
之火遂為一家之風女火燥則為浚恒男火燥則
為振恒故言貴有物而行貴有恒言有物物者誠
也中庸曰不誠無物易曰修詞立其誠家人父子
之閒言必繇中出於誠乃可以感格
家人之男女中男中女也中男中女天地之日月
也天地者家也以日月為中男中女而主之惟人
亦然離內坎外中男中女之正位也天地之大義
也五上二剛嚴君也四位皆正剛下柔上男女之

交也睽之二女向外故曰睽乃二家之人也故中有婚媾之言二女之未于歸者也家人之二女向內一家之人也一家之人巽為毋故曰嚴君離主婦而坎主人坎在離上乃夫婦之恒象坎上復為離又男女之成象中有乾則父也初至五皆正應一成一恒相閒二主婦故在中饋三主人以剛居剛過而不中故嗃嗃子婦无私財以歸于毋故曰富家又婦以順為道二曰順以巽巽四也謂婦之順乎姑也四曰順在位位四也毋而有位則后也謂毋之順乎王也父五也所謂王也大父曾大父皆言王一家正而王父王大父皆假以正為孝亨

卷三十七　家人　五

故為一家之祥而有家又二與四皆坤之中坤以順以道故二四皆曰順為

古文家字內有三人中坎男也左巽女也右離女也其象與卦合又卦上下兩爻大父毋也中四爻男外女內兄弟夫婦也又卦中有中女二長女一中男一男少而女多則一家之人皆女也故是卦以女為主女為家人所法故利女貞一長女正位乎內而二中女儀之一中男正位乎外而一長女二中女刑之故其卦五位皆正一陰一陽以次相配離主火巽主風離健則巽順火正則風端女者風之所出男者火之所生大為行風為言故君子

言必有物行必有恒以為正家之道也女正所以為嚴毋男正所以為嚴父嚴者巽風之肅也離火之明也肅則毋之嚴明則父之嚴也嚴則能閑而有家有家則可以有天下家在內而天下在外火在內而風在外一家之火天下之火之本也一家之風天下之風之本也風自火出天下自家出猶巽外而離內之象也六爻始於閑而終於孚初與三兩陽一上一下故曰閑又初離女有丈故安閑二巽女以无攸遂故順巽木上有火為爨故主中饋以其貞故曰順三為離之上下離有咸故嗃嗃嗃嗃者風火之聲也嘻篆作嘻嘻有三口謂兩離

卷三十七　家人　六

女一巽女也家人者坎之男也男嗃嗃而女嘻嘻家節之失也男聲高故曰嗃女多嘻笑故曰嘻四主巽與利三倍又互坎水水有乾之金玉故富五尊位為王家之王父毋也卦重離而坎在中有感格祖考之象故曰假有家者高曾降之福也上亦以坎中實故孚[有]所謂言有物而行有恒也有威如者風大之極也初閑則二順三嗃嗃則四又順順則和和則家肥而富矣五假則交相愛而上有孚而威如威生於嚴嚴故能閑嗃嗃者閑之之過也嘻嘻又嘆聲不堪而嘆也閑則能使之順而在位夫愛其內助婦愛其齊家而相信相孚一家之人

不用威而威如矣
詩曰豔妻煽方處煽者扇其火以從風也女之為禍不焚則溺故曰風自火出火出於豔妻之煽匪惟燎原抑以滅夫宗周故曰赫赫宗周褒姒滅之赫赫者火之熾也易之道貴慎乎離女之火家人卦有重離故以慎火為言又風者火气之所化家人之風自火出之風也其風自南盖之風自東中孚自西渙自北家人之風為南南乃風之正者長養萬物景風也詩之二南南者風也不言周風召風以其風之正始自閨門故言南
火為風之本身為家之基君子之德修諸身者如

火被諸人者如風而皆從離女而出離女有文明可助君子之光故一家之人以為法有孚者坎男之吉威如者離女之吉也曰終者齊家在初初正故終正而吉也所以者離女資性聰明易於自見其才而有所遂今乃幽深而閒靜无有非儀若周南之所稱窈窕夫以窈窕之淑女而配穆穆之文王逑莫好焉家人莫宜焉睢鳩之和聲如之樛木之低垂如之夫豈傾城之哲婦從我公事而棄其蠶織使人嘆以為亂匪降自天生自婦人者乎
三處離坎之中嗃嗃者火之怒也嘻嘻者水之喜也男嗃嗃而婦子嘻嘻怒不能以止其喜婦子之咎亦男之厲也三與上應上有孚故威如以孚為威无所施其怒也處家之道非寡恩則寡威孚者反身之誠言行之有物恒故為婦子所孚嗃與熇通詩多將熇熇不可救藥嘻與譆通治家失道而殊以威嚴行之如谷風之有洸有潰小弁之維其忍之使為婦為子者嘻歎怨言非家人之吉者也嗃嗃猶嘻嘻詩之噫嘻禮之嘻其甚矣左氏傳之譆譆出出陽虎從者曰嘻皆歎懼之辭
二為離主中女之位正矣離中虛故无攸遂互坎為酒食又交卦為鼎而離得坤中畫坤為釜為爨中女主于其中故曰中饋中者以坎之中為水以

離之中為火水火得中而成其精饌以進故曰饋饋者責也以坎之中則誠以離之中則明誠則敬明則蠲潔后妃供荇菹夫人執蘩菹內子執蘋芙為酒食之責故曰中饋上為巽巽以順先意承志婉娩以聽從嚴君能遂嚴君遂于夫子即己之遂矣媢婦依士復見于豔彼之閫其順以巽何如也故吉又順以巽有思媢周姜惠于宗公之象王假有家則神罔時怨神罔時恫也若反身則不顯亦臨無射亦保之謂也文王以此為刑于而雝雝在宮肅肅在廟故能萬邦作孚故家人之終曰有孚威如而子曰威如之吉反身之謂也此一卦與思

齊之篇相表裏
魯夫人文姜以得罪桓公別論曰文不復繫於桓公是桓公不能閑以有家也始於與夫人如齊終於夫人自如齊晚而又再如莒春秋書之不止而杞伯不能制其妻春秋亦書曰公會杞伯姬于洮又曰杞伯姬來其後又書杞伯來朝蓋致如與會又來朝而致之也杞伯不能制其內縱伯姬數出自春而冬伯姬兩離其國何其不安于杞也春秋內女之適諸侯惟杞伯姬四書來一書會則伯姬之越禮可知矣伯姬之後書齊高固及子叔姬來亦非禮也皆不閑之過也故杞伯亦不得有其伯

姬高固不得有其叔姬以有其家南山載馳之詩屢言魯道有蕩有蕩者不閑之象也桓公不能閑其妻莊公不能閑其母其道蕩然使文姜如水如雲无所往而不可斯魯之咎非齊之咎也惟有蕩故從之者如水如雲也曰齊子者以其為齊之子耳非吾君之夫人與母先人也詩本魯風而列于齊其為魯諱與曰非也禮夫治男而後治女齊襄公无道先為雄狐而後文姜乃為魴鰥衆魚之從之如水如雲其出于梁與敝笱之外則皆有蕩之道故可以夕而發而翱翔遊敖也豈弟者刺之深言其縱衆魚之淫使之各得所欲也若泉水之女

載馳之夫人則其守禮者也閑闌也巽為本門中有木以距門為閑乾為木坤為金夫木而妻金以木閑之秉乾之剛也門之扊扅曰門牡門无牡則有閑與闔門牡亦門之閑也閑義作鬩鬩門內有兩人或三人憂其出入无度也又閑者周禮云梐枑也天官掌舍掌王之會同之舍設梐枑再重註云梐枑謂行馬以周衛有外內列行馬守之名之曰閑閑者防禁之名也桓公微弱不能以禮防閑文姜使至淫亂為二國患是不能有其家也防以防魴鰥閑以閑馬也如雲如雨如水之從不能有其夫人故不能有其姪娣夫人為魴鰥魴鱮之大

魚而姪娣為其魚之唯唯惟夫人大出入是聽而不相制此齊子之豈弟所致其翱翔也遊敖也皆不閑之象也

四為長女魯頌所謂壽母也二則令妻也二與四應令妻主中饋視濯溉饎爨之事以享以祀為賓為客而壽母富于其家富家而五之王祖考乃假有家假或作嘏福慶之辭也禮尸命祝嘏于主人祝於始嘏於終禮之成也禮曰祝嘏莫敢易其常是謂大假吳氏曰假與嘏同嘏尊祝卑以尊統卑故但言假又禮曰祝以孝告嘏以慈告王又詩所謂室家君王也

家人卦終

翁山易外卷三十八

番禺　屈大均　譔

䷥睽

睽篆作睽左從目者言乎目不相視也左從癶者言乎身不相向也二女同居而目不相視身不相向則其志之不同行也離女火動以求水為志兌女澤動以求山為志火動則上澤動則下故不同行也卦有重離離目一上一下有不相向之象故曰睽睽者乖也又日月相違曰睽睽之象曰上月下有未濟之象未濟則日月不相交日上而火動月下而澤動有二女同居其志不同行之象故曰

睽睽從日從癸癸者陰之水也日以陰之水而養陰之水上而為雨則為陽之水陽之水萬物賴之以生故曰遇雨則吉

五日也二澤也凡山得月而止澤得日而說日明而澤愈丽丽者兌之神也故曰說而丽乎明也月者山之主也日者澤之主也日以大之動而上則澤以日之動而下故凡大下之水皆從日天下之山皆從月日月相會山水相從睽而不睽故曰睽之時用為大

睽為日丽澤上之象日變于澤而濟水乃生蹇為月明山上之象月化于山而濟大乃出

君子以同而異天地之同以天與地異也水火之同以水與火異也異者睽也睽所以為合異所以為同也二女志不同行以其不異也男與女同居則其志同矣天地水火皆以睽而泰而濟二女同居一火動而上一澤動而乖下天地之和失大欲之性聖人之所不安也同篆作冃異作畀一口為同兩口為異也冂天也𠆢地也一口同於天天之下兩少異於地之上也天下之至同者惟口天下之至異者惟少故異从少又異篆作畀艸穿田而出之象

天下惟二女不可同居睽之二女必睽之而其志

始行革之二女必革之而其志始得火澤相睽所以相同金火相革所以相息故天地睽而後萬物之生无窮天地革而後四時之成靡已故君子法之

兌為羊大壯之卷羊是也睽而曰卷馬何初與四皆陽四坎也坎失道坎于馬也為美脊又坎為盜（故曰卷馬坎離）皆人而離好坎恶故曰恶人兌之初不失其乾之初卷馬不以為悲見恶人不以為咎和而說之德也馬者恶人之所盜卷而自復德之和而說所感也善恶古大作𠁁𠁁古虛字虛之中惟一為善二即恶矣初一為善二一一為恶離人也故

曰見惡人
二與四言遇二遇君四遇朋友也二應五故曰遇
主四應初故曰遇元夫元初也初剛為乾之元剛
故曰夫元故曰元夫四為坎主坎有孚又四亦剛
二剛相遇而為友故交孚二剛而五柔剛柔相應
則君臣相遇之象也相遇則不睽矣
睽二與三交三得二以為主君臣也故曰遇主四
與五交五得四以為主朋友也故曰遇元夫二者
三之主四者五之夫交孚者朋友之相得也夫而
有元是良友也五中虛象巷故曰巷當睽時二與
五正應有遇主于巷之象二三四五一陰一陽相

比又皆陰上陽下為正交故雖睽而不睽
睽從目目不相向也以睽乖異也又反目也反故
三與上皆失其眞見也又張目也張之遇則瞀亂
素問所謂濁昧參差火之化也目者何上離之目
也三互二四亦離之目也離之目為火所焚故明
極而眩須雨以解之也雨有水雨屯蒙需之雨是
也有火雨睽之雨是也睽目屬火癸屬水目火盛
故多疑疾遇雨則吉者雨癸水也三之見輿曳者
坎之輿多眚又瞭於兌澤之中故曳互半艮為手
不全故掣離牛故曰牛三為人故人天剠也又鑿
須曰天去須曰而艮為鼻而一陽橫之離之刃也

有坎血焉故曰劓又兌為口而須與鼻與之不相
保離之創亦兌之毀折也故曰劓天且劓須與鼻
兩俱傷也陽于二故曰无初為卦之終故曰有終
又以遇雨而吉故有終坎豕也汚隸兌之泥負塗
隸離之日鬼則坎之狐而離大腹之人皆兌之巫
所故者也三坤之三坤為衆又為大輿乾神而坤
鬼又坤載物故曰載鬼一車三方乖車故謂三載
鬼一車也弧者離之兵弓與矢睽而其用同故曰
弧兌說又艮手不全故夫張後說坎本寇而與離
相交則婚媾也故曰匪寇婚媾兌之口不言而坎
之心有孚故致上之往歷坎焉而遇雨至兌澤焉

而又遇雨遇雨則離火解雨陰陽和於是剛柔相
合說而麗明而與三復相親所隸者三以誠而感
上以明而遇故能先睽而復合也
張弧以為寇无初也說弧以為婚媾有終也張鬼
車也見辭也說雨也遇辭也二遇主四遇元夫皆
以三五兩柔而得悔亾不終亢也為睽者三為通
者三見者妄也遇者亾也即以其見者遇之知其
同者而異也睽異也火與澤不同火動而上澤動
而下所以異也
見豕負塗實象也載鬼一車虛象也弧以鬼而張
以豕而說三與上應上載鬼之車三之與而曳者

也上之豕三之牛而掣者也上之鬼三之人而天且劓者也孤張於三說於上以遇雨也雨四也雨在于澤火之中三往而遇之而其疑有終上來而遇之而其疑亡三之遇剛上之遇雨皆謂四也雨以滅火火盡而目明斯能无徵不彰三之人而天且劓上之鬼而一車皆匪寇也四為元夫元夫者離女之雨與之為婚媾者也初見之以為惡人二見之以為元夫三見之以為天且劓上見之以為鬼之與寇皆四之為變也然非四之為變也三以澤動而下而疑上以火動而上而疑也語曰嘉耦曰妃怨耦曰讎疑則怨怨則讎而相寇矣使夫陰

陽不劇而澤上火下二气感應以成雨則為咸之止而說隨之孚于嘉何不吉之有

張之孤以為寇說之孤以為婚媾凡以三也上剛三柔相應婚媾也為四所間寇也雨起于三之澤澤動而下以從日下者東也火動而上以從月上者西也澤動而下故澤啓而為雨雨與日交水火之濟也火失水而以為寇日遇雨而以為婚媾故吉也孤者兌之月也月之初生為張之孤月之既滿為說之孤又男女相須猶孤與矢故聖人作孤矢而取諸睽男矢而女孤以水火而相射故能生育張孤說孤亦取諸睽之義一張以其寇一說以其婚媾寇者負塗之豕一車之鬼也有孤而无矢有女而无男故有此象往而遇坎之男男者女之雨遇雨則其火消滅而吉矣此離女之所見也離女火動而上故空以雨下之上為離之盡乃夫將盡而復為水之象往者自上而下至于三則為兌之口其中有坎坎為雨雨自澤而下陰陽相應而吉矣三上相應故言婚媾

兌之澤陰火所生坎之水陽火所生三之見陰火之疑五之見陽火之疑也初見惡人三見與牛人火見豕鬼之動而上也二遇主四遇元夫澤動而下也然四為坎主上下皆比於離而曰睽孤者不

離成離也又四欲比於上而一陰間之欲比於二而一陰亦間之又无正應故曰睽孤无正應則不得不返而求之於初初者卦之元以四有陽剛之德與初同元也坎為夫四夫也故初亦曰夫然初不與四期而四欲濟睽必欲與初期期者遇也四往遇之初斯孚之矣坎有孚四孚於初而後初孚於四以其志之行也故瞽者有不合合則交孚交孚則險阻艱難可恃以无恐故曰厲无咎坎險故曰厲互有既濟故无咎

五主也二遇之于三三險有巷象故曰于巷二兌之中也其遇主也所謂說而麗乎明也五得離之

中而應乎兌二之剛故有君臣相合之象此君臣之不睽者也三離之中也離坎以中相孚故曰交孚交孚而其志行夫婦之不睽者也二女同居而離女獨遇元夫坎上而離下又火動而上之象也離女孤而不孤矣

厥宗噬膚宗者何詩之于宗先王又靡神不宗者也宗尊也不愛牲幣而靡神不舉所尊之神享我之牲而噬膚將有霖雨之慶故上曰遇雨吉也又宗六宗也家語曰所宗者六埋少牢坎中於壇祭寒暑王宮祭日夜明祭月幽禜祭星雩禜祭水旱當睽時火為熯金為暘有旱既太甚之象而五主

離離之火盛如惔如焚斯時也蘊蘊而暑隆隆而雷蟲蟲而熱乃索鬼神而祭之祭於雩宗而神享牲體既噬甘霖隨作故曰往有慶也斯時也月離壓于畢之陰星為天將雨之候有豕白蹢而涉波為地將雨之徵涉波而復負塗火燥而熱一雨而蹢蹄以白焉豕者何五互三為坎坎豕也兌在下則蹢蹄也兌色白則白豥也張弧所以射鬼鬼之一車則旱魃之為虐也說之則以得雨也

睽二女同居未有家室則其志在外故曰睽外歸而得夫以為家人則其志在內故曰家人內外時无夫故同而異內時有夫故異而同

睽卦

番禺　屈大均　譔

䷦蹇

蹇解之中皆含既未濟而蹇先未濟故曰蹇解先既濟故曰解蹇利西南以求朋得朋則濟解亦利西南以求衆得衆則濟西南坤坤臣道也文王處蹇而柔順故以西南為利又所居之地西南利不移其居而以臣節終也三分有二以服事其不利東北之義乎又陽气始於東北盡於西南陰气始於西南盡於東北周得陰气故利西南不利東北也

蹇之象日之上下有兩兩含乎日日之蹇也日出地上為醫地西南也故利西南出地上而與山相違山東北也故不利東北大人者日也日出而天下利見故貞吉又日從東北而至西南南則日中故曰往得中北則日窮故曰其道窮

東北艮方峻阻之地也不利東北水為山所塞也西南坤方平易之地也水空行于平地遇山則吼怒崩騰蓋水性喜順惡逆西南為順所以得朋東北為逆所以喪朋者水與水連其勢大可以成大川者也坤勢順水順坤之勢以順為中故曰往得中逆之而往東北則觸石而分流離四下其勢小不能入海故曰其道窮

蒙之泉出于山下无險故貴果行以泉之為主也蹇之水出于山上有險在前故貴止以山之為主也山之為主故水雖上出而不能至于天為雲而與需之水異蓋山上之瀑流也遇崇厓巨石阨束不前或為飛湍或為橫布水之窮者也窮而能止止而為淵為潭渟滀而不流下通潮汐上吐雲雨斯為水之止者卦有重坎四陰參錯如亂石水穿亂石以行不能習坎而噴薄成輪盤旋于絕壁之上而重坎中有離故瀑流中常有大光此險難之所激也故夫坎水下出於山下者泉之蒙也坎水

上出於山上者水之蹇也故爻辭多言往蹇而來則否蒙泉之通也故欲其往蹇水之塞也故欲其來

水以山為身水止而為淵為澤潭者水之反其身也山以泉為心泉行而為川為瀆者山之行其心者也水以止為知泉以行為仁泉行而山從之水大而山包之從而泉在山外泉之為主也包而山在水外山之為主也故先睽之澤反其身則為風風生而為家人之大蹇之山反其身則為雷雷生而為解之水解之水生于雷雷在水上見雷而不見水有聲之雷也蒙之泉生于山山在泉上見山

而不見雷无聲之雷也先天之水生雷故也聲而
曰動乎險中從天之雷生水故有聲而曰天地解
而雷雨作故雷无聲而水火結雷有聲而天地解
也
屯蒙水之通渙節水之窮窮於風而通於雷也雷
之水无窮以其陽也風之水有窮以其陰也雷之
水陽水也故出于山風之水陰水也故出于澤山
為雷之本山有雷而山不患无陽水矣澤為風之
源澤有風而澤不患无陰水矣陽水出山下為蒙
蒙欲其果行陽水在山上為蹇蹇欲其能止止猶
節也陽水止於山上以為山之水之節陰水止於

澤上以為澤之水之節不節則山上澤上之水皆
窮故蹇則解之渙則節之天地盈虛之道也解為
通節為復解蹇者天地之一盈節渙者天地之一
虛也
雷水之解君子所以貴雷風水之渙君子所以賤
風風主情情為性之累故貴乎節之雷生性性不
養則其气不和故貴乎蹇之見險而能止養性之
道也
後天之圖火左行自東北以至西南而歸于地水
右行自西北以天東南而歸于澤地與澤水之中
道也火出于艮自陰土以歸于陽土故陽土為火
之中水出于乾自陽金以歸于陰金故陰金為水
之中火之利西南以得其母也水之利東南以得
其父也水火以得其父母為中聖人之道亦然蹇
解皆以往得中為言意可識矣
蹇解之月一在山上一在山下皆從西以至于南
故皆曰利西南月至南而得中故皆曰往得中日
者雷之气月者風之气日者雷之象月者風之象
求雷風於日月於象可以得其气求日月于雷風
於气可以得其象
蹇臣作尹即身字也反身為臣故曰反身修德而
五曰王臣蹇蹇蹇之卦為臣言之解為君言之也

二與五應君臣之義甚正五王而二臣之所解於
天地之閒故曰王臣蹇五之蹇也二以五之蹇為
蹇故曰蹇蹇也匪躬者不敢以己之君父為天下
人之君父以己之君父雖為天下人之君父而天
下人不能濟之則天下人雖有躬而无躬已能濟
之則已雖无躬而有躬也又以天下之人皆以為
人盡王臣也而不匪其躬已亦王臣也君父不能
得之於天下之人而可不能得之於己乎己之有
躬凡以為君父也无君父則已雖有躬亦如无躬
也躬曲而身直故曰鞠躬匪躬者乃鞠躬之至也
躬在穴下為窮六二乃山下之穴臣躬在其中故

窮窮而盡其忠節•斯古之純臣也篆躬作孚孚者
身之曲者也曲則勞瘁故詩曰鞠躬盡瘁又孚如
弓形臣以身為其君之弓解時以射拯旅時以射
雖而不敢自逸直其身以事已曲其躬以事君故
曰匪躬又蹇之象離在重坎之中重坎故曰蹇蹇
艮為躬三既互坎離則不成艮故曰匪躬
水之合曰連蹇之水往則及險而斷來則不及險
而連來者見險而止也止則成其知也後天圖東
北艮之佗險之所在故曰不利見險而往則為山
所厄而水之道窮西南者坤之佗反於地而蹤地
中以行是為得中山有外而无中有行皆外水有

中而无外有行皆中行固得中止亦得乎中也而
止則其中為知行則其中為仁山不行其行以雷
雷行而山見其知水不止其止以風風止而水見
其仁水止于蹇山行于屯各以其時故曰蹇之時
用大
五蹇主處重坎之中又以大人而蹇又其蹇為天
下治亂宗社存亡之所係故曰大蹇五與四皆陽
為朋朋兩月也五主坎坎為朋而下乘離日月為
主則日為客故曰朋日方上以就月故曰得朋又
朋謂二坎也坎月也兩月為朋又二坎之中有離
則日也日與月朔月往而就日故曰朔來又蹇利

西南得朋二以往西南而得來譽來反來連之朋
以應於五五以往西南而得來譽來反來連之朋
以應於二二以匪躬之故而得朋五以中節之故
而得朋於以同濟艱難乎何有又離者坎之朋蹇
重坎之中有離而五主蹇故為朋所歸重坎為大
蹇離在重坎中為朋來而卦又有既濟之象自二
至上皆當佗一剛一柔相濟而三四五上皆剛下
柔上為正交故子又曰中節
上在坎之上勢將出險然往无可往往則在南山
之南北山之北而為不知時用之人身雖不蹇而
道蹇矣若背來而從九五大人與相應之三同心

匡濟得見六以五為大人五以六為碩人君臣相
得共致時雍是為吉之大者故六此時必以見大
人為利五此時亦以見碩人為利
蹇皆以不往為來所謂反身也反身為艮所謂止
諸躬也止至于上而極極則篤實光輝而碩碩者
何蹇之碩猶遯之肥也肥為不惡而嚴之君子碩
為德音不瑕之大人利見大人若周公之居東時
人見其袞衣之光華赤舄之安重也
遯終則肥蹇終則碩肥者君子之碩碩者大人之
肥也智皆長於患難德皆敢於安樂大人齊其德
不齊其遇夷險利鈍何擇故碩

蹇卦終

翁山易外卷四十

番禺　屈大均　譔

䷧解

雷之為道也起於東北而以往西南為利其在地中也為一陽之來復尚无所往也而已為雷之吉矣出地則在屯為動乎險中在解為動而免乎險其曰動則有攸往矣然貴乎風風早也萬物望雷以生望雨以養十一月而雷在地中為復風之元也正月而雲雷為屯二月而雷在天上為大壯四月而雷雨作為解風之亨也風之幾見於來復來復為雷之吉乃萬物之吉也萬物受雨之德而亨

雷之功雨來而萬物以為德雷往而萬物以為功而皆貴以其時風者時之謂故吉否則不風則莫而不能晨夜矣

解震上坎下雷雨作之象也時當穀雨百果艸木之甲萌於屯蒙者至是盡折雷與雨交而萬物莫不蒙澤天地之悖以解水火之逆以通乃乾道大亨之候也卦之象雨中有暘雷風而雨莫日在雷之下雨之上則畫也日明於畫雷雨作於風莫以相濟解之吉也解重坎空多言雨而象曰往曰來復曰風乃皆謂雷蓋雷用事於春夏風用事於秋冬解當春夏之交故多言雷雷自東而西自北而南重其往也往而得雨以為來得水以為師而物之孚甲无不折其有功也甚大是故雷尚往而風尚來

屯需之卦皆未成雨至解乃雨坎水下施月令所謂雨水也雨雷為終雨水為始皆坎之德春布坎之德一雨而凝陰宿沴蕩滌无餘故曰解難也難始於屯終於解甲折者免乎險之難也雲雷滿盈明象也至斯而孚孚斯解

解者蹇之反蹇之水以山而止水在山上澤所通之气也解之雷以水而行雷在水上山所通之气也解又屯之反屯之雷雲在其外雷之否也故曰

難生解之雨雷在其外雷之泰也故曰天地解甲未折為陽先天之未也已折為陰後天之木也先天之木以火而生後天之木以水而成火為雷雷為甲之始水為雨雨為甲之終甲无知以雷而知故折甲无能以雨而能故折甲篆作[illegible]皆折之形又甲夾也果核之甲片相夾者也甲而折之則為乙矣艸木之根芽皆曲者乙也鯀甲而乙以折也

卦之气雨以生月月生而雨解雷以生日日生而雷解雷雨以解天地日月以解雷雨故有赦過宥罪之象解四月之卦斯時龍躍于淵而百果艸木

甲拆物之生意欣欣君子順天之時故以雷雨行
其赦宥以日月昭其過罪此贊化育之道也
二坎中也稱田者若詩所謂漆沮之從天子之所
而獸之所同者也田而獲之有狐者三蓋坎有險
狐綏綏然匹行以尾重大不能濟故獲獲其三者
所謂或羣或友也獸二為友三為羣衆為醜獲而
殺之俾陰淫之類无遺種故貞吉黃矢者五得坤
之中故其矢黃天子玄弓而黃矢玄弓以象乾之
圜黃矢以象坤之直而以二有勲勞故錫之黃矢
不錫玄弓者玄弓天子所服黃矢人臣所服相需
之道也二為五去其狐發彼小而殪此大五於二

錫之黃矢其道皆貞正故為解難之吉
震反艮艮背故負負篆作負人之背有貝故為負
貝叠於震而負於艮負又震之竹篝也震足故乘
乘坎之輿也三在震下震下為艮則宜負也在坎
上互五又為坎而中有震則且乘也宜負而乘三
之醜也小人而盜君子之器者也然小人而盜君
子寇亦將盜小人各莫甚焉夫以解時猶有三之
為盜此二之所以田之四與五之所以解之上之
所以射之也此其自故戎者也坎為盜故曰寇互
離為戈甲故曰戎離君子故美坎小人故醜其醜
也必上慢而下暴其負也必謾藏其乘也必冶容
故為盜之招
艮之躬曲負也互為震則躬直其乘也坎之車四
空乘之三乘則故寇寇亦坎也坎自寇其車自戎
其乘乘其乘而下暴則慢其藏乘而上慢則冶其容
慢藏而秪益其貪冶容而秪益其醜凶莫甚焉上
謂九四下謂九二二與四皆剛君子也慢乎四而
暴乎二與君子相為讐敵為君子之戎未終而其
戎已至矣嗟夫小人之得志而乘其所能為者亦
秪有盜與淫而已耳天使之盜於貝而貝為之戎
以賊其心使之淫於容而容為之冶以銷其骨然
而小人之頑亦足矣寇之來戎之至有所勿恤也

茍樂今日遑知其他小人不以為悲君子乃代之
而亦秪為小人之所悲而已矣
四震也三在四下猶拇之於足也足動而拇從非
有離之明不能解解四之小人為吾拇而後得二
之君子為吾故肱三去而二來二无三間則為坤
坤西南得朋故曰朋至也朋之至孚吾之不私所
親親以義解而後疎以道孚公之至斷之至也
小人之於君子誠甘為拇以與足周旋足不親拇
而拇必期親足解之亦誠不易非震之威離之明
鮮有不陷於其險者蓋以斯拇也方負且乘為吾
足之寇不解之則吾足之一屈一信勢將惟拇是

聽令為吾䏶巽曰將為吾足矣故子曰未當位也
言不空為吾拇也非解之吾且不能有其足也
四足也三拇也拇者四且乘之小人也三在四下
拇之承足也拇之未得志者也以足為依其得志
則我乎足君子有其拇則无其足故必解之而其
足乃得行其足之朋若股者肱者乃與其足為相
孚而有持危扶顛之益也君子維有斯解不維孚
于君子亦且孚於小人君子孚而進小人亦孚而
退矣四與二皆坎四之坎君子之孚二之坎小人
之孚也二與五應五之君子有解故二之小人有
孚

雷出以水而行以火雷行則无甲不解百果艸木
之甲猶小人之拇也小人之拇解而君子之足行
矣二百果艸木之核也三與初甲之拆也四雷也
君子之足也君子之足行雷之行也雷為君子之
足風為君子之手一動一散各以其時先天之位
雷動於東北而以行于西南為利風起于西南而
以行于東北為利西南君子之足風北君子之手
足以往而得中手以往而有功

隼坎之飛鳥坎為盜隼者飛鳥之盜也在坎重宮
之外為墉墉在上故曰高墉隼在其上所謂小人
而乘君子之器者也解四月之卦斯時雷雨滿盈
隼无可擊方在高墉之上斂翼摧翮射之正應小
人道消之候故出而有獲然天雖有時而君子无
器則未可得志曰用者器成而力不勞也

震在屯為侯在解為公屯即鹿于三解射隼于上
上與三應皆震有事之時也隼者震之鳥也鹿在
林中欲其舍以无虞也隼在墉上欲其獲以有黃
矢也以坎之黃矢加于震之玄弓射夫隼以解悖
此非屯之從禽也故无不利夫以隼之為悖使夫
天地不解雷雨不作非公之利也獲三之狐而水
通獲上之隼而火通火通而得衆以為同人水通
而得中以為比王以水而親諸侯公以火而享天
子其為有功莫大上有墉象同人之墉四以義而
舍其我解之墉上以道而得其隼隼飛越於墉上
則狐淫泆於田中皆為解道之害故君子維有解
而已三之狐女我也上之隼男我也皆欲乘君子
之器者也君子以時而動為神器之所歸秉狐矢
之利以威天下始于睽而終解于解其為用如此

水化則為雨雨者後天之水所以生物故為解大
化則為雷雷者後天之火所以成物故為家人解
者水之成功也家人者火之成功也水成功萬物
之形以造火成功萬物之性以化火无終故性无
終水无始故形无始

解卦終

翁山易外卷四十一

番禺　屈大均　譔

䷨損

損當九卦之中爻以恒益蓋山澤之交以雷風其交為益不交為恒雷起於山風起於澤固相須而為道者也九卦以山澤為本山為雷之所歸澤為風之所歸雷風起於天地之中中者德之盛者也故九卦以損為中損有謙象謙六爻皆吉故損為九卦之中

享先辭禮始於享聖人享帝孝子享親能享帝享親則无不可享而有孚於天下矣卦互震巽者蒼

筤竹所為二其底六其蓋也坤吝嗇數耦故二簋二陽音簋中之實也物不足而誠有餘虛以損盈聖人之與時偕行也古享禮陳饋八簋為盛四中而二簡二簋者簡之至也君簡於上則民簡於下斯上古醇樸之風也卦有震艮簋又木簋震艮之木為之祀宗廟所用者也外神用瓦簋宗廟用木故曰可用享初與二二陽畫故曰二簋三陰畫簋之實也上一陽所享者也簋內圓外方簋內方外圓二陽畫外圓之象三陰畫內方之象又坤為方乾為圓乾包坤則內方外圓之象也簋以盛稻粱簋以盛黍稷物備則宰夫設黍稷六簋比公食大夫之禮也詩之每食四簋則黍稷稻粱主國之君與聘客平常燕食器物不具差於禮食者也四簋已簡損其半則又簡矣是有黍稷而无稻粱所謂宰夫膳稻于梁西者无之矣享大禮宜用六簋每器一物始為禮物大具今乃損其四以損卦以損為道也

損益當天地之午木衰金盛肅殺方萌聖人從以為應故曰損下益上金上也本下也損金益木木道乃行木道行則文明復見故有益十朋之龜之象

咸恒純乾不動坤闢其戶以納之損柔益剛之道

也損益純坤不動乾闢其戶以納之損剛益柔之道也故曰損益盈虛與時偕行故時而乾可損也損之以應夫道之盈不損則為陽之亢時而坤可損也損之以應天道之虛不損則為陰之戰所謂與時偕行也

山澤二气感應故曰有孚山之气為震之元澤之气為巽之元故曰元吉山在澤上則二气之未交也故曰可貞損下之乾以為兌而澤之气上行益上之坤以為艮而山之气下濟故曰損而有孚損剛益柔時可損而損損柔益剛時可益而益一益一虛皆以時而行道之所以之光也君子尚損小

人尚益損乾以益坤坤益矣而乾亦未嘗損損巽以益震震益矣而巽亦未嘗損故知損本无損君子自有其貞益本无益君子自有其元然損言元言貞而益不言聖人葢深為損慮也曰懲忿責毋損其貞也曰窒慾責毋損其元也元言艮貞言兌也

山怒而雷作雷者山之忿也澤喜而風生風者澤之慾也雷惡夫非禮之作風惡夫非時之生非禮之雷為山之損非時之風為澤之損懲者懲其已往窒者窒於將來忿如山崩非懲不足以止之慾如澤決非窒不足以塞之慾从谷谷兌之大澤也

卷四十一　損　三

百川注之不能盈尾閭消之不能竭人之欲心如之常若有所不足然者故从欠窒者薶塞之象詩曰穹室

損乾之初而為巽而風出于天損乾之上而為兌而澤出于天風與澤皆為天之所出故有風而天損其初有澤而天損其上矣然天之初不損則无以為風而雷无可尚矣天之上不損則无以為澤而山无可尚矣故乾貴乎損而坤乃益故損者乾之道也益者坤之道也坤益其初而為震而雷出于地坤益其上而為艮而山出于地雷與山皆為地之所出故有雷而坤益其初有山而地益其上矣使地不益其初則无以為雷而風无可合地不益其上則无以為山而澤无可合矣故坤貴乎益然坤益而乾亦終无損坤之益皆乾之益也故曰自上下下其道大光故損曰有孚曰元吉曰无咎曰可貞曰利有攸往凡皆為乾而言乾以損故能有孚於坤有孚於坤而乾之元乃為萬物所資始損而雲行損而雨施損而品物以流形是皆乾之損之為之乾道之變化以損坤道之保合以益變化而萬物正其性命元之吉也保合而其太和長存可貞之吉也坤利乎有所來乾利乎有所往故損之初曰遄往乾以其道而各正萬物之性命為

卷四十二　損　四

已事故遄往而无咎然必酌而損之雲之行雨之施皆以其時雲終而日始雨終而月始六气之体以時而成其利始美而利乎天下美利出乎始始者乾之初也初在天而為風初在地而為雷風雷出乎初有風而物各正其命有雷而物各正其性此皆乾之利也而乾亦終何所損哉

酌者保合之道太和損而為雲雨而行施必以其時日月以時而始終雲雨以時而變化元變于始貞化于終而相與无窮乾之所以為美利也

山之中惟雷澤之中惟風无所有也然雷欲其恒在於山中風欲其恒在於澤中故恒之二曰能天

中謂風也損之二曰中以為志謂澤也風初而浚
恒則為雷之損澤初而勿酌損之則為山之損山
澤不交不可以化生萬物化生者山澤之已事也
遄往而二气相感二志相合酌而損之斯不過於
損風雷通而水火出山澤復太其方斯其損為恒
而无咎遄亦速也遄而往速而來一交即復其所
是謂能酌而澤不揭其風之源山不動其雷之本
而風恒在乎澤中雷恒在乎山中矣風雷之用不
窮則雷為天之施風為地之生而其益无方斯酌
之益也酌者何損剛益柔有時也有時則其剛雖
損而不損一虛而一益之道與時之皆行而已盖

山與雷不損不可以施澤與風不益不可以生損
益者固天地之道則然也
巽兌從天巽者天之妙兌者天之妹也震艮得而
尚之猶乾之尚坤而曰得尚于中行也損本泰也
泰欲其朋亡以得帝乙之妹損欲其一人行以得
其友皆尚之說也尚故能合志乾坤之志合而日
月相摩山澤之志合而風雷相盪以為化生萬物
之道此乾元之妙也乾與震艮皆以變化為已事
乾遄往於坤震遄往於巽艮遄往於兌與時而偕
之行順乎道之自然故无咎然遄往則不能无損
故貴酌而損之

三與上不損則為天地之交損則為山澤之不交
蓋二少之交易於損憂其損也故初曰酌損之二
曰弗損益之上曰弗損益之以為益非從外入也
弗損則自益之矣山未嘗損澤而澤未嘗益山山
澤不交則山无損而山已益矣即謂澤之益乎山
也亦无不可者矣何也乾坤之元非有可損益者
也能益吾元者則能損吾元故二利乎貞以保其
元征而交則凶貞則弗損弗損則益之矣子曰中
以為志也中者元也以元為志常休勿失斯君子
无欲之道也咸之四尚貞恒之二貴久中其義一
也二為中故曰中以為志二謂兌也兌不征而三

不動各守其坤之中澤无溧風山无淫雷故為損
之元吉
損下卦本乾上卦本坤三陰三陽猶三人之行也
三上皆人畫故曰人坤之一陰下來乾之一陽上
往所謂損一人也坤之一陰下來則為一人之行
而得乾之一陽而為友乾之一陽上往則為一人
之行而得坤之一陰而為友故不疑而能致一也
互震為動故曰行卦有坤入乾腹之象損坤以益
乾所謂損下益上也損三之陽益上之陰所謂其
道上行也損三之陽一人行也益上之陰則得其
友也三者上之人也上者三之友也人與友一往

一來合而致一故能萬物化生也
朋篆作𦐉二人同行之象二人行即一人行也故
曰一人行泰之朋亡損一人也得尚于中行得其
友也咸之朋從不損一人也人篆作儿友作㕛人
相比為朋相交為友得其友則相交朋亡而友得
矣朋亡者損一人之謂也友又篆作𠬝二又相交
為友ナ者又一我也我得友以為ナ友亦得我以
為ナ也又ナ右也ナ為我之右也人道尚右故以
友為右左者佐右之不遠者也故以工以力為佐
者也行篆作𠔁从一左一右二人行之象从得其
友之象也友匹也詩曰或羣或友三曰羣二曰友

卷四十一　損　七

損一人則得其友得二人以為友也友又作羽从
艸羽竹𠂢皆相匹之象
三陽為三人而三虛移一人於上則損一人之象
也虛故曰損也上實又一人行之象也往而上故
曰行也上之一人本與初與二然為三者今行而
上而初與二始為友而不疑矣三與上應三說於
下上止於上為山澤不交之體二人者徒為友而
不交如王雎之摯而有別終日同遊而不乘匹此
君子之能窒慾所謂哀窈窕而不淫其色者也又
友者離也離麗也曲禮曰離坐離立毋往參夫婦
兩相麗不可有一人參之无一人參故得其友得

其友故咸咸而後離之道成故離咸二卦相連咸
以夫婦為朋損以夫婦為友猶詩琴瑟友之卯須
我友之義也友之有禮者莫如關雎彼友雉不求
雌而求牡是失其常如鶉與鵲之无良者也魚與
鴻非友燕婉與蘧篨戚施非友是皆詩人之所刺
者也
在兌則損三之一人在艮則損上之一人而後二
與五之行得初與四之友蓋天地之道一陰一陽
相友乃能化醇萬物三則疑兩則致一損一人而
後成泰之交泰從損來泰之二曰包荒損之坤在
于乾腹乃包荒也朋亡則損一人也得尚于中行

卷四十一　損　八

得其友也友者帝乙之妹也泰之三與四乃天地
相交之際上下相孚故三曰勿恤其孚四曰不戒
以孚而損之象亦曰損有孚益之五曰有孚惠心
又曰有孚惠我德四以初為惠心初以四為惠我
德子曰大得志也蓋至是而萬物通上下同而君
子道長故曰大得志也
三剛為三人損三之一人則為少女一人行於上
則為少男二少相匹為友損之友猶咸之朋也上
與三為友猶柏舟之詩所謂我儀我特也兩髦之
髦少男之飾也未成婚而已靡他貞可知矣然舟
雖堅而无人以乘徒汎汎于澤中流木道之不行

其何以為益乎艮乘兌之舟舟欲其堅故二曰利貞子曰中以為志中其乘舟之人也三欲其行以得友二不欲其征以從朋征者咸之憧憧也故曰征山三行而二不征則二弗損乎三而三益矣故曰弗損益之

三變則為大畜三陰則損兩陰則大畜窒慾之象也損本艮兌不交以窒慾為象大畜之故五有或益之十朋之龜之吉益之非自外入也弗損則益之矣初曰酌損之二曰弗損益之三曰損一人四曰損其疾皆窒慾之象而三以損一人明言之一人行則為大畜三則疑而為損而无萬物化生之

益

四與初應初不損則四无咎初乾之初四坤之中也初失其元則四失其貞而疾矣益以初之元則物之有喜可知矣四在山澤之交四之疾以三山在澤上澤損其山忿與慾皆山之疾也山忿而其疾過於雷山欲而其疾過於風疾者蠱也雷忿則鬱而不行為父之蠱風欲則淫而不貞為母之蠱損之損之先甲三日以損其雷後甲三日以損其風風雷之疾損而萬物乃有喜矣

乾之气為龍坤之气為龜損之五益之二一也皆坤之气所藏故皆言龜損之五以元龜益乎下故曰自上祐也益之二以元龜益乎上故王以享于帝損益腹坤出于坤之腹者為龜故文皆言龜益之以龜益之以坤之元气也咸恒腹乾出于乾之腹者為龍故咸之文言言龍又咸有澤故言龍天行以龍人行以龜上下相益皆人道故言龜以龜享帝以龍享親所以合其神化也天文北宮玄武其精龜蛇蓋龜出于北而喜南龍出于南而喜北以之享帝享親亦其象也十朋者何坤數十故言十損乾之三以益坤之三是坤得乾之十朋矣卦又厚離一離一朋厚離則為純坤而十朋坤順故弗克違詩曰既見君子錫我百朋

得臣无家乾損其上則非乾而兌而天以澤為家矣坤益其上則非坤而艮而地以山為家矣乾无家而家于澤以得兌而為臣也其象若履坤无家而家于山以得艮而為臣也其象若謙兌以履而受乾之益艮以謙而受坤之益故曰大得志

山從澤為損風從雷為益故責損澤以益山損風以益雷寧使風澤不足不可使雷山无餘故曰損益者盛衰之始也雷山之精神有餘則盛風澤之精神有餘則衰盛則木道行而有天施地生其益无方之利易重木道木道出於雷山故以弗損之為責

損卦終

番禺　屈大均　譔

䷩益

乾坤交而為泰而後艮兊交而為咸震巽交而為益坎離交而為既濟乾至泰歷卦十一咸至益亦歷卦十一益與泰對震巽與乾坤對蓋艮兊之交可為咸不可為益易重震其之交以其為乾坤之長男女其情久故有益於乾坤然乾坤不能交交以山澤山澤不能交交以水火水火不能交交以雷風故雷風在天地山澤水火之中雷風之交於己為益而於乾坤為泰於山澤為咸於水火為既

濟有雷風而天地山澤水火皆為有用之物矣利有攸往言震也利涉大川言巽也卦自下而上故先言震也卦本否變天地而為風雷遂有天地生之益天下其剛地上其柔柔為日之進剛為月之退日進而雷行月退而風止雷行而木道以生風止而金德以成

五行之道木中无日則不能生火金中无月則不能生水故觀乎木則可知生火者日之所為觀乎金則可知生水者月之所為故日出而木道乃行月出而金道乃行易不言金道聖人重陽而不重陰又喜木道之得行為天下文明之象也

金水二星常附日而行日木火也金水必依木火或先或後然金為水源故金星大水星小故小雅獨以金星為言而曰東有啓明西有長庚先日而出曰啟明後日而出曰長庚皆金星也益卦木道乃行金上木下而木道乃行也木不離乎金猶月不離乎日雷不離乎風也然益卦言木而不言金者貴木道也猶乾言日而不言月也泰與咸既濟皆金上木下之道也木為歲星歲星所在其國有福木主生故也易以生為道故尚木

天主水地主火人主木故人死而䰟魄皆藏于木木以生為德欲其常生故以木藏其䰟魄則藏天

於水藏地於火亦所以也先天地之所主也易之道主生故重木道木道之行易之幸也

天地之道主于木通時木盛復時金盛損金所以益木損殺所以益生損殺則生道乃行損金則木道乃行金上而木下殺上而生下金也殺也皆巽也自天來者也木也生也皆乾也自地出者也自地出為復復為木道乃行之始碩果者木道之所生自下而上者也自天來為姤姤為金道乃行之始莧陸者金道之所成自上而下者也大抵天地之道金嘗有餘木嘗不足風嘗有餘雷嘗不足故必損而益之卦體坤入乾腹坤入乾腹坤之精神

為乾所有則乾益矣故爻之初即宜利用為大作
初為震初震動故利用為大作所謂木道乃行也
木道行故天能施本道行而金道亦行故地能生
而其益皆无方
益本否卦損四之陽益初之陰遂為益初之益也
初下也益歸於下故民説无疆陽自上而下于下
陰自下而上于上下為雷而上為風風以益雷金
以益木而交泰之道光矣二五中正剛柔相應二
得十朋之龜於五五得有孚恵心於二何慶如之
五為天施天施以風自外而來二為地生地生以
雷自内而進生生之道其有方乎

萬物資乾元之气以始資乾元之理以生坤之元
即乾之元也坤至乎乾之大而順承之耳坤以順
而承乾以逆而行益之自上下下其道大光所謂
逆也天施地生其益无方所謂順也易以乾為君
乾君六子亦君坤凡有行皆乾故曰易逆數損上
益下損天之命以為萬物之性命在天萬物得而
有之以為其性非萬物之益乎
遷善所以改過故先言遷善遷善者巽之事改過
者震之事遷善之速如風改過之迅如雷乃益之
大者
初一得陽之於四而成震益亦大矣震木也得四
之金而其道乃行故利用為大作卦辭利攸往利
涉皆為初而言蓋得金之利也震為作陽大故曰
大作金者巽之元實乾之元震得之故曰元吉又
震之用在初得巽之利故可為大作初者震之元
可為大作故曰元吉巽以興利震以除害合之以
為益故无咎益之利莫大于耒耜故神農氏制之
耒耜者震巽之木木道之行始于耒耜而涉大川
次之
損之五益之十朋之龜得之於二自内往者也益
之二益之十朋之龜得之於五自外來者也内得
於兌外得於巽皆木道之利也震艮皆木木以水

足而生然水足隸於金足十朋之龜金也曰永貞
者金元而木貞得元而後可永其貞也乾金也坤
木也乾之元在金五乾之中也元實在焉二坤之
中也坤利永貞故曰永貞吉五為王王以此乾元
享于帝元為萬物之資始實莫大焉為帝所享吉
莫大焉
損本泰乾變為兌坤變為艮而失其泰故為凶三
當乾之變變故為損然損於三亦益於三所謂損
剛益柔此爻也故曰益之用凶事无咎三與上剛
柔相應故有孚益之三猶泰之二故皆曰中行五
之王以大寶龜道之以桓圭錫之以報成功而三

乃用圭圭桓圭也桓者震之木公者乇之侯利磐
桓者也乇之侯至益而為公而五以是公為格人
元龜用之以享帝若書所謂惟尹躬暨湯咸有一
德克享天心者也王享乎帝以公薦之於天而公
復用圭以相之初利用大作四應初遷國者大作
之事也元龜者離之文明也公用以享于天子則
王用享于帝也五益之王也
益之王為禹禹有土功故錫圭圭以玄者玄天之
德也天之一生水水色玄天之德於穆於穆者玄
之象也禹之水功得成以有天德故錫玄圭以表
之圭二土王者有土故得執圭一土為王重土為

圭天子公侯伯子男皆為君在重土之上故皆執
圭告公用圭者風在雷上為☴☳之上五猶土之
一也四三二者土也初之一則地底也上與五剛
為天成初剛為地平☷之卦一圭之象也禹之功
成象如圭故以圭表之圭不以黃而以玄玄以統
黃天以統地也言玄而黃在其中矣言天而地在
其中矣益之初利用為大作禹之治水是也告公
用圭禹成功之時也益之象☰在六五初天成之
象☷在四三二地平之象也天包乎地地寧於中
天清於上下又首出庶物萬國咸寧之象也益乃
禹之卦也十為坤數二土則得二十之數又圭重

土土之數厚也土數厚則地平又重土者上土為
陽土天之辰也陽土安于上為天成陰土安于下
為地平地平天成而王處其中執二土而天地皆
得其所圭之象也又圭坤卦之象重地為坤重土
為圭禹有坤德能順乎地勢行所無事以代堯舜
之終坤德之至者也直方之大圭之象敬以直乎
其內義以方乎其外執圭之象也圭天子之圭大
圭也其長尺有二寸而色玄玄為天之色禹有水
功實有天德故以玄表之水者天之所生玉者乾
之所成玉之玄又純粹之精者也告公用圭乃錫
玄圭之時也凶事莫如洪水禹能治之化凶以為

吉故有用圭之祥又畫在卦為☷在字為圭君人
者體乾而用坤執圭者用圭之象不曰執圭而曰
用圭用圭者用坤也執非徒執必思所以用之用
圭者用中之象也執中於內用中於外執圭於外
用圭於內其道一也天之歷數在於圭數始於一
終於十圭為重十數之大成也十又起一乃終而
復始皆土之為功故土字上十而下一五行以土
為中用中用土用土者用圭用圭者用重土故以
圭為表也神農用火不用大而用炎故稱炎帝禹
用土不用土而用圭故帝錫以玄圭
益象乾揭四之剛以益初之柔而包坤于腹坤之

得益誠大坤之志大故曰大得志剛自上而下於下以其惠心而惠我以德我者坤之自謂也乾有孚于坤坤有孚于乾故兩言有孚惠心為元乾之始能以美利利天下者也勿問者不言所利也五主益而其剛與二柔相應故有孚剛變為柔曰惠重言惠以益之无方也曰我者民說无疆之辭也又惠心者巽之心也益夫二以十朋之龜此惠震以德也我震也水為孚巽者水之所生故曰有孚也

君子安其身而後動安者動之恒也易其心而後語易者語之恒也定其交而後求定者求之恒也

危與懼與无交皆恒之反非所以益乎人己故民不與不應而有或擊之傷恒自中則擊不自外所求于民者奢而所以自求者約未見其吉也利者怨之府奪之招也

風雷適中為恒不適中則風而莫益雷而我擊風自中出而雷自外來各失其恒凶莫甚焉風而浚則莫益雷而振則或擊浚于下必振于上浚者益下之反振者損上之反浚民之膏雨血以自肥振己之淫威以自賊未見其能自全也擊者恒之振恒也雷之心貴有以益乎風莫益而或擊心之勿恒雷之凶也

益卦終

翁山易外卷四十三

番禺　屈大均　譔

☱☰夬

同人大有夬姤皆六月之卦火在天下所以生澤故澤上于天火在天上所以生風故天下有風火也澤也風也其類皆同故也天地之道火極則山雷生水極則澤風生澤風所以濟山雷之窮山雷至同人大有而火之事終澤風至夬姤而水之事始水之事始則乾虛於上下以為澤風其卦大過火之事始則坤實於上下以為山雷其卦頤大過有夬姤之象澤風之體也頤有剝復之象山雷之

體也易貴山雷而賤澤風夫子學易欲无大過蓋欲復其純乾也即雜卦以夬終之旨也

夬之象陽至于五而有一陰在其上雖一陰之存所以滋龍之亢然在下則為天地相遇在上則為柔乘五剛故必決之而後為乾之大成也子曰剛決柔也人惟剛而後可以決天惟健而後可以行一柔之於剛可遇而不可乘剛之決之惡其乘焉耳

夬一柔揚于上五剛孚于下彼揚于王庭我告於邑邑之剛和則王庭之柔孤矣揚者何澤之气也上揚而為气下號而為風蓋復之初藏雷夬之上藏風風生于澤而為揚而為孚號有厲也又乾盈而不已必傾傾之時水與風孚水揚而風號號而有厲也外為乾之王庭內為艮之後宮婦寺相孚亦有水揚風號之象為國家之厲未有窮極決之決之君子所宜善其夬道也

夬六月之候金成而夬為露露生於莫夜已為萬物之戎露反而為風而殺機甚矣露者天之男戎也是為閹寺而揚于王庭風者天之女戎也是為宮妾而蠱于後宮閹寺戎於晝宮妾戎於夜不利即戎者戒君子之毋親於閹寺也勿用取女者戒人君之毋親於宮妾也閹寺在乎公卿之上其象

為柔乘五剛宮妾在乎人主之內其象為柔遇五剛婦與寺相應婦親而寺益肆為人君之患害不小故貴乎惕惕故能有戎勿恤乎號者何風與露相孚露澤而風益號為國家之厲故曰孚號有厲躁而揚于上和而告于下號而告告于邑不于庭邑之和則庭之光孚人和則天之殺機以息以和止戎夬之吉也人之戾气為天之殺機故健必貴乎說決必貴乎和和者太和之气休合於乾而用於夬夬者大壯之餘趾與角皆大壯之竿也夬利有攸往初往則有前趾之壯健而與說遠故不勝為咎夬之趾反則為姤之角故姤言角

夬六月之卦乃龍亢而復潛于淵之象淵者天之所變澤者淵之所蒸降于天以潤萬物所謂露也露為天之德天之德不可見見於龍之潛飛雨露之行施龍潛則為露飛則為雨萬物於龍之潛也而已受其德之普矣雲上于天而為需需之所為也澤上于天而為夬龍之所為也龍之亢以澤自潤而即以潤萬物不居其德也故君子象之以施祿及于天下

澤上于天者凡雲蒸則變而為雨風斂則化而為露露施于夬而風施于姤風者露之壯也稺為露而壯為風故露必為霜而後殺物以其稺也風則

不然

需之水上于天而為雲夬之澤上于天而為露夬之露所以生木大過之露所以滅木也夬之露代需之雲者也旱乾之時无雨有露尚可以滋潤萬物天窮於雲而不窮於露萬物以露為祿焉故君子法之而施祿及下雨之德有窮而露之德无窮故又曰居德不忌

兑之陰水其壅于地者下二剛之澤也是為剛鹵其降于天零于夜者上一柔之澤也是為露春之露生秋之露殺故在夬則君子象之以施祿在萃則君子象之以除戎器春為雨露雨為主而露客故生物秋為霜露露為主而凝結為霜故殺物雨生於坎露生於兑雨陽水故晝降露陰水故夜零露始于二月終于八月在春為雨露雨之露也雨之所餘坎水之所生故為德在秋為霜露霜之露也霜之所餘兑金之所凝故為刑露又土之气夬之露自天而下陽土之气也故為天之德萃之露自地而上陰土之气也故為天之刑

坎之气為雲雲為雨以生萬物兑之气為澤澤為露以滋萬物澤者天之祿祿者君子之澤也天施澤而不居澤之德君子施祿而不居祿之德居者施之反故忌

秋天多露露為水之始水始於露露終於霜二月霜為露而草始生是蔓草瀼瀼之時也八月露為霜而草既成是蒹葭未晞之時也夬當六月其露也長育萬物萬寶告成皆其露之潤澤人知為雨之功不知其為露之德故君子法之以居德為忌也

居德者如左氏云奉己而已不在民矣月令季春陽气發泄不可以内内者居也夬三月之卦天子空市德行惠以應天道也乾之上損而為夬所以施夬亦損上益下之象

古天子之燕諸侯惟以零露湛露為言露者天之

祿也天子以天之祿施於下猶天之以零露湛露生萬物也夬之時澤在天下零露湛露之象天子為零露為湛露斯諸侯為蓼蕭為豐艸為杞棘柯葉低垂以陽而晞此夬之盛事也上耦畫有露瀼瀼象孔燕豈弟厭厭夜飲則施祿及下之象也

凡益而不已必決雷益於地則風決於天決於天而天之上口缺則風化為露決於天而天之下口缺則露化為風故風與露一也風在兌則為露露在巽則為風使夫乾不得為純乾者皆露與風之所為也故巽兌皆乾之損露損於上風損於下而乾非純陽之質矣震艮皆坤之益雷益於下山益

於上而坤非純陰之質矣乾至五月而泰亦至五月而損夬姤者五月之卦也坤至十月而否亦至十月而益剝復者十月之卦也乾損於下則為姤而有女壯之憂乾損於上則為夬而有孚號之厲君子之欲扶陽抑陰也於乾之損以為憂於坤之益以為喜

兌附乾而決乾蓋兌无體以決乾之上而成體故曰兌附決巽亦无體以決乾之下而成體則巽亦附決也二卦一卦也又兌附乾而決不附乾則无以為決決乾之口而為澤其口即天之口也金之气從天之口而出以為殺物之戎反而為風則其殺益甚澤者女之稱也風者女之壯也稱而為厭浥之露在天之上其戎猶小壯而為天號之風在天之下其戎不可言矣君子夬於女之稱不於女之壯夬於澤之微不於風之盛

金化水而上于天以為澤澤上于天則風下于地風與露相為表裏風附於下則澤決于上澤決則天變為澤見澤而不見天天在澤下而澤為主於外矣故夬之不可以已也夬於上則復於下陰之損從上者則陽之益從下陰之損從下者則陽之益從上剝亦陽之益也姤之下无陽其陽為剝之上所有五陰得一陽則結而為碩果當是時姤之

瓜已碩其天之命矣幸而有剝之碩果為天地而留其性為萬物而留其命故君子不恤夫夬之莧陸與姤之瓜不隕而憂剝之碩果與復之下仁不存

夬之一陰二以為戎三以為雨四以為羊五以為莧陸決之雖易然不可以不中行五為夬主故以中行為言健而說故有遇雨若濡之象決而和故有牽羊之象壯于趾頄雖健而弗說矣其行次且雖決而不和矣初居前為趾勇於往故不勝四居中為臀樸於往故行決且且如牽羊然但提其後雖悔亡而聽不明之過天所辭矣初宜後而前四

室前而後皆非中行四為兑底故曰臀兑剛鹵故
曰无膚澤泥淖故曰次且兑為羊始之初曰繫于
金柅柔道牽也牽羸豕以柔牽羊亦以柔故悔亡
又始之三曰其行次且行未牽也牽之為言皆決
而和以為魚為豕而包之之意
夬之臀无膚羊之臀也故曰牽羊悔亡小人如羊
以柔道牽之則悔亡姤三之臀无膚豕之臀也小
象曰行未牽也亦責以柔道牽之也其行次且故
皆可以牽之牽之者不利即戎健而説決而和之
義也姤即夬也一陰在上則夬之在下則姤之繫
也牽也包也皆姤之義也姤遇也不能不遇遇而

不失吾之道乃
羊行次且猶羸豕之蹢躅也牽之則悔亡猶用姤
之柔道也夬姤一卦也剝復一卦也艮以坤之臀
坐兑以乾之臀行決至于臀臀无膚則面不光凡
乾气足則兑面光面光而為月坤气足則艮心明
心明而為日
夬之四兑之初也兑羊故曰牽羊四為臀以剛故
无膚无膚故次且其行次且其行君子之幸也故
用牽之羊在前而牽之剛決柔之象也又夬姤之
羊牝也故行次且大壯之羊壯也故觸藩
三與上應上口則三頄兑面而艮背壯見于面之

頄顏色不善為此女所覺故有凶獨行遇雨顏色
潤澤如雨之濡故雖有慍而无咎小人不畏君子
之慍而憂君子之壯慍于面可也壯于頄不可也
大壯四陽夬天益而五故壯大壯初曰壯于趾夬
初曰壯于前趾前者以進進將有乾窮于澤之勢
故恐不勝三慍四行次且上終不可長皆不勝之
義
夬亦天之剝也一陰生于天上為天之戎初變而
為澤中已有風見其澤即知其將變為風風初變
于天次變于澤然未變為風而已號於澤矣故君
子孚其號於王庭惕其號於莫夜而終以无號為

凶先風而號以夬風之始後風而號以夬風之終
號者何揭天之口而為澤澤之口在大上故多號
也
揭大之上而為澤澤成而山亦成矣則山亦天之
所成也揭天之下而為風風生而雷亦且矣則雷
亦天之所生也故必先有澤而後有風非澤則无
以為風光有山而後有雷非山則无以為雷澤源
於天故其深不已山本於天故其高不已
兑為月月明于上莫夜之象也戎兑之女戎也二
五之蓋臣也以五之有女戎而嚮惕而號之曰王
其亦懼有口乎其母謂何口之有口在于一人乎

我以男戎勝彼彼亦將以女戎勝我而可以勿恤孚且夫外不即于男戎內不即于女戎以除其亂本无咎啟戎心先王之中道也此其所以號之者初則以二決柔之言揚之於庭號之於邑與羣剛相孚而和雖厲勿恤至于剛長乃終二則以初之不勝而復惕而號之於王庭號者乾气之行口在上故號于上日日生于復月生于姤姤之風復之雷為日月之所始夬之兌月之所出剝之艮日之所出日在剝之山為蜎果月在夬之澤為莧陸惕號者卦本乾猶是朝乾夕惕之象也惕于暮夜乾于朝若厲故孚號有厲號者風之象夬者風之世也

夬之象兌月微明於天上其旦也剝之象艮日全晦於地下其昏也昏而寢臥於牀則上是也故初與二四皆言牀也剝之時君子不能安於夜與夬之時君子不能安於晝一也

日生於剝月生於夬故言莫夜莫夜者兌月微明於天上初七八之夜也戎者兌之女戎也勿恤故其危乃光也

夬之月在乾上姤之風在乾下風轉而為月月生于上則風息于下月轉而為風風生于下則月暗于上風與月相為始終兌與巽相為反復

祀生於五之陽土故剛大莧生於六之陰土故柔小姤之五天也天為陽土故曰自天夬之六陸也陸為陰土兌之剛鹵也故曰陸莧陸夬夬夬其莧復夬其陸陸不夬其莧復生五王也王擅生殺之權故可以夬莧而復夬陸也二以惕號為得中臣之事也五以夬夬為中行君之事也莧陸為王所夬夬无可號呼五陽之剛皆長一陰遂終故曰終有凶五為震莧者震之蕃鮮也震之所生震不夬夬之則蕃鮮將化為大木矣夬夬者互下乾夬也又互乾夬夬也互乾中故曰中決自下而上凡壓三乾乾之道尚行故曰行中行則用剛弗過而有乾元之則故光明也

五月地天交而泰而乾即損于上下為夬為姤夬時多號以風之始生也始生時風號於上與姤時風號於下不同蓋夬之上為兌口空號而不號則終有凶故夬之月以風之號而愈明其微也六為卦之終乃乾之終乾終于夬以號而吉反為巽則風大而號故后以施命誥四方篆作后說文所云繼體君也象人之形施令以告四方故厂之从一口發號者君后也又兌為澤澤者天地之口也上兌開天之口而風出下兌開地之口而風入風為天地之言言則人之風也風善入言亦善入入人以言道之所惡也故聖人於兌戒其言 夬卦終

番禺　屈大均　譔

䷫姤

霜從地升故坤初言霜以初故又言履坤之初時惟五月五陽方盛一陰始生然為風而未為霜也為風而未為霜而言霜者何霜猶女也姤之女未壯而言壯則姤之風未霜而可言霜也坤初為姤上為剝霜生於姤冰堅於剝當姤而知其剝故當霜而知其堅冰也曰至者霜以始夏至之陰冰以始冬至之陽也霜以至冰冰以至雷其上冰堅其下泉動泉動而雷生矣知冰至者知雷至也霜以

馴而致冰女以馴而至壯皆非一朝一夕故貴早辨之也一陰生為霜一陽生為雷之動霜與雷相為始終也未霜而有霜之氣未雷而有雷之神雷以見天地之生霜以見天地之殺為女之德貴有以止之故姤曰勿用取女蓋履霜堅冰之義所以止其殺生為男之德貴有以養之故復曰以至日閉關蓋潛龍勿用之義所以養其生

夬之一陰決不去則夬變為姤夬之女變為姤之女而女壯矣然其為白為長皆而頎頎乃大之女可以為后者也以其一陰而與五陽遇五陽君也天也女風也天與風遇天不能定其情也風與大遇風不能定其性也邂逅之間不期然而然未有不取之矣然女壯則純為乾金而好殺金愈窮則愈克木不能勝必至於火盡自焚將剝去五陽而一陰為主為國家之患未已君子知之以為是履霜堅冰之漸防之貴早蓋是女也天之所生吾不能不與之相遇苟取之而與之長則其剛浸長為禍宮庭大有不可言者蓋姤之女非巽女乃乾女也得五陽之金故其色絕美而資性聰明好殺而克夫无子若巽女則有二陰其性不能純剛而進退不果姤女不然其剛健出于乾乃天之所生故宜用柔道以牽之所以者五月為未而姤之一陰

即生姤之女生于泰之盛時時惟四月小畜之卦也女生于天上則為巽女故小畜之上貴尚德以載之女生于天下則為姤女故姤之初貴柔道以牽之風行天上其女未壯女未能為主也故可載之風行天下其女已壯女將能為主也故必牽之牽難於載道深於德

復之男從地姤之女從天天之所生人不得而滅之勿取則絕其禍矣姤為風故妲己寵而淫風大行復之時聖人不敢即用其雷姤之時聖人即有以持其風知幾之早也

天行見之七日地行見之七月七者少陽少陰之

數數極則反陽反而動以順行故有出入无疾朋來无咎之辭陰反而靜以健行故有勿用取女不可與長之辭聖人喜復而憂姤故姤之辭危姤之出入有疾故以繫之牽之爲吉皆不可與長之象也不可與長者慎之於終勿用取者慎之於始也已

陰陽皆從下生陰生於乾之下虛陽生於坤之下實乾虛其下以爲風之門風之門闢而長女用事於姤矣坤實其下以爲雷之宅雷之宅闢而長男用事於復矣長女之用以風風得乾之父气而生水長男之用以雷雷得坤之母气而生火風反則

成澤澤者風之所爲者也雷反則成山山者雷之所爲者也水與風一也水動則爲風不動則爲澤火與雷一也火動則爲雷不動則爲山澤者風之體風者澤之用也山者雷之體雷者山之用也天用山地用澤求天於山而山之外无水矣求地於澤而澤之外无地矣

天體陽而用陰以姤之一陰爲命地體陰而用陽以復之一陽爲性性出而爲天下之雷萬物得雷而後有性有乎地之性也命出而爲天下之風萬物得風而後有命有乎天之命也命柔也性剛也柔而遇剛命而遇性乃天地之相遇也天地之相

遇五陽不以爲多一陰不以爲少少以濟多而品物乃咸章也姤爲地之遇天復爲天之遇地天之遇地以一陽闢乎五陰未道之所以行萬物之所以生也地之遇天以一陰闔乎五陽金道之所以行萬物之所以成也復木道也木爲雷故以雷通地雷者地之用也姤金道也金爲風故以風通天風者天之用也地用莫如雷天用莫如風雷通而天下之火出以爲一陽之施復之一陽所以塞地之通者也故復之初一奇風通而天下之水出以爲一陰之受姤之一陰所以通天之塞者也故姤之初一耦地自下塞下塞而雷上于天矣天自下

遇下通而風行于地矣復爲地通于天之始姤爲天通于地之始一復一姤而天地之道盡之矣

姤復皆天地之相遇風生于天而與地相遇爲姤雷生于地而與天相遇爲復復之時剛爲主于內故曰剛遇柔姤之時柔爲主于内故曰柔遇剛柔而遇剛女之所以爲壯也故宜柔道牽之牽之者何大壯之男爲羝羊之觸藩夬之女爲羊之次且至姤而羊壯羊壯難牽故必以柔道爲貴

姤五月之候五陽方亢忽遇一陰以滋潤萬物五陽之幸也五陽爲天一陰爲地天期地地期天忽然相遇天以雷迎地以風逆雷風相得而品物咸

亨造化之為道其神如此
夏至陰動於下陽動於上為陰陽之會故曰天地
相遇天地相遇陽多而陰少為萬物相見乎離之
象而五月為泰為同人大有故曰品物咸亨章天
地相遇有泰交之象故品物咸章遇姤也天地以
姤而泰君臣亦以姤而泰時當相遇莫之為而為
之故曰姤之時義大
女不期而與男遇曰姤猶詩之邂逅也春秋季姬
遇鄫子于防姤也在卦為姤在春秋為遇在詩為
邂逅其義一也說文云姤耦也夫姤則必耦矣耦
者何凡二人為一耦卦之一一者有二人相對之象

故以一一為一耦耦遇也二人相逅遇也天地相
遇而成姤姤亦耦之象也姤以柔遇剛為不貞柔
遇剛故不可與長剛遇中正故天下大行柔遇剛
謂初也剛遇中正謂二也中正者五也
雷施地之性風施天之命巽初主命九五之后自
上乾而施其命誥于二三四之四方以象夫風誥
者乾之言也雷為帝之行風為后之言言出而四
方風從故為后后有陰德故其命在姤帝有陽德
故其性在復天遇風而有其命惟后如之地反雷
而有其性惟帝如之姤之方為南誥四方者從南
以至東西北也巽為長故曰四方天无方而地有
方雷從地而上于天故雷屬天風從天而下于地
故風屬地故曰四方故觀之繫辭亦曰以省方天
下有風風之初也是天之為主也故宜施其命以
誥四方風行地上風之盛也是風之為主也故宜
省其方以觀民設教
凡風出於名山大川之風穴者非天之風也星家
不占占必於天門所出之風天門乾方也乾方之
風上發木葉微落而天气清明日光輝盛者天子
有德令行天下故曰以施命
雷動則天動故復曰天行風動則地動故姤曰地
遇柔遇剛也柔自下而上與五剛相遇有漸長之

勢此女之壯者也勿用取之使不可長初則以為
羸豕而繫之二則以為魚而包之使之行次且而
不得上治姤之道也在二為金柅在五為杞二之
包魚五之包瓜皆以柔道牽之剛遇中正之道也
姤不能治而致二陰之長則為遯遯者豕之肥腯
在姤一陰而羸在遯二陰而肥腯係之則有疾厲
畜之為臣妾則吉畜之亦柔道牽之之意也大象
曰不惡而嚴柔道也
姤之女壯陰始凝也不可與長知其堅冰通至也
繫于金柅不可與長也使之有攸往是用取女將
不貞吉矣女雖壯猶羸豕也繫之雖與我相孚而

其心不忘蹢躅蓋方生之陰而敢與五剛遇其勢甚壯繫之且猶蹢躅況於不繫之乎予曰柔道牽也以其羸豕也故不用剛不用剛故得其孚也曰貞吉者坤利牝馬之貞姤得坤之初亦利羸豕之貞聖人貴陽而賤陰故以六陰為牝馬一陰為羸豕也姤之月律中蕤賓蕤賓者陰气幼小尚為陽之賓也羸豕蕤賓之象也柔遇剛故孚羸故蹢躅蹢躅從足陰气踵朱明而入也復之月律中黃鍾陽气踵黃泉而出也又蹢躅者馴致其道之象也其始馴其終戰繫于始之馴所以防終之戰也牽篆作牽引前也从牛象引牛之縻也巽之繩而繫而牽使之進退不果則得之矣

爾雅夏為長羸姤夏也故曰羸豕然羸豕可繫而不可孚魚可包而不可及賓而繫必以金柅金柅者乾剛健中正之物也有金柅則其豕羸无金柅則其女壯孚者繫之反豕蹢躅於乾之孚不蹢躅於乾之繫也蹢躅則將施乾之命而以誥四方是政出於巽矣政出於巽巽內而乾外乾其何以為天下之主乎象之勿用取拜悳於未遇之前也傳之剛遇中正拜悳於已遇之後也繫于金柅者剛遇中正之道也姤初即言繫蓋繫則豕羸不繫則魚起魚起而為魴鰥將為敝笱之恥其凶有不可言者所以著魚性善入巽為入故巽之初言魚魚屬火豕屬水四月新水初生故豕羸詩有豕白蹢烝涉波矣豕好水在姤而涉波以水之稚也在睽而負塗以火之燥也蹢躅行不進趦豕欲其羸不欲其壯壯女之淫亂同于豕故衛人以比婁豬艾豭魚即家也柔在剛下曰繫剛在柔上曰包繫故貞吉包故无咎不利賓即有攸往見凶之謂蓋姤之時在化而不在育故曰不可與長月令仲夏之月游牝別羣止聲色毋或進以定晏陰之所成時非長育故不利取女與有攸往女壯而勿用取之羸豕繫之魚包之皆不可與長之象總之空下不空上上賓下包皆謂巽也

姤之初變則為乾繫于金柅猶潛龍勿用之義也乾初與姤相交龍方稺而女方壯潛而勿用以養育其一元之始故勿用取女女未壯也猶之乎羸豕之蹢躅已羸而其勢將壯壯而未已與之孚則是潛而用而與之長矣故曰有攸往見凶羸豕牝豕也羣豕之中豭強而牝弱故曰羸豕孚猶驚躁也夫陰質而躁怒羸豕為甚言以不育之陰失其所牽其為淫醜若羸豕驚蹢躅也羸豕者姤之女壯者也女壯不可與長羸豕不可與孚繫之則乾為政孚之則姤為政也

泰以下包上為包荒姤以上包下為包有魚不曰
包魚而曰包有魚包則魚為君子所有魚為君子
所有而魚終於為魚也已魚多子女象震之所變
震龍也變巽則魚故曰魚姤一陰為魚五陽在外
包之故无咎不包則以享賓包則否又巽為臭魚
在包中則臭故不利賓又魚午之一陰也龍子之
一陽也龍生於子故龍陽物而用陰魚生於午故
魚陰物而用陽包之所以制其陰胃之所以制其
陽故无尤
魚豕皆坎之物天一生水為坎陰生陽也天一生
風為姤陽生陰也豕好雨魚好風風之初生乃魚

得志之候至剝而龍潛於山魚乃大盛始包之其
勢弱終胃之其勢強以宫人龍之聖人蓋有微權
焉夫使龍而戰于野皆魚之為禍也魚疑於龍必
戰戰而魚之血黃龍之气玄相雜而不分為乾道
之窮剝莫甚焉包之以防其戰於始胃之以防其
戰於終姤之初為魚坤之上則幾為龍矣故聖人
慮之之早
古人以魚為重故魚麗嘉魚見諸詩而西周之地
雖有黃河涇渭諸水其魚絶少故燕饗以有魚為
貴吉甫飲御則稱其炰鱉膾鯉韓猇樂國則以其
魴鱮甫甫食魚而得河魴河鯉猶娶妻而得齊姜

宋子也姤言不利賓以魚在包中其味不鮮不可
以享客故曰義不及賓巽為臭魚在包中其臭惡
可知猶姤之女以一陰而遇五剛非貞潔者也
包有魚包者苞苴也禮苞苴所以褁魚肉者或以
葦或以茅又炮取豚編萑以苴之又葦苞長三尺
書厥苞橘柚詩白茅苞之左傳苞茅不貢姤有其
之艸故言苞包之有魚則猶内政无魚則是外政
而其魚為魴鰥為魴鱮為唯唯而有如雲如雨如
水之從之者齊子之歸止所謂起凶也故夫包之
有魚猶金柅之有羸豕也包之无魚猶在梁之敝
笱也以文姜之大魚而從襄公之雄狐見刺於齊

之陰陽一气也龍魚一物也在乾為龍在姤為魚龍
消於乾之上則无民魚長於姤之二則不利賓龍
之在剝亦為魚魚胃於剝乃龍戰于坤之候也龍
以戰而化為雷以出於復以亢而化為風以出於
姤
姤三之臀无膚者初之羸豕也其行次且者蹢躅
也以柔道牽之故次且也大壯之臀无膚羊也牽
羊故悔亡也姤九三即夬九四皆以五剛亢鬱故
象臀无膚其行次且惟臀无膚故行次且猶澤无
水而困于臀焉爾

夬姤之瓜自天來剝復之果自地出瓜女象辯中含于乃金水之所生男果象仁中含萌乃木火之所養蓋天地之心見之於果中之萌果中之萌天地之所以為依者也萬物之命見之於瓜中之子瓜中之子萬物之所以為育者也果為剝之實復之主自地有此果而天不患无以資始矣瓜為夬之實姤之主自天有此瓜而地不患无以資生矣果與地為始終瓜與天為始終地始於瓜則天終於果天始於果則地終於瓜一瓜一果相為循環而天地之仁不可勝用矣復之象曰休復之吉以下仁也復如是姤亦如是矣

乾木也故五為杞巽金也故初為瓜瓜內而杞外故曰包杞巳木也巳為坤土戊為乾土乾土成以丙坤土成以丁革曰巳日乃革用坤土之厚以斂其火也坤土厚則火固火固則陽生易重坤土以其有艮止之功能終始萬物之火也乾土無形故必需坤土以畜其火杞得坤土之厚故其木高大可以廣蔭庇物故曰以杞包瓜又瓜者巽之木所生杞者乾之木所成乾木在外巽木在內故曰包陽包陰之象也杞陽而瓜陰杞含陽之章瓜含陰之章象所謂品物咸章也杞得章之中瓜得章之正皆天地相遇之力所以為其命者也有隕自天者杞之陽自地而升瓜之陰自天而隕姤五月之卦萬物相見乎離杞曰生而長瓜日熟而消杞之命長而不含以保其陽瓜之命消而不含以保其陰順乎造化之自然剝之蒞之惟命所謂姤之時也記曰仲夏之月陰陽爭死生分陰气既成故物半死半生瓜壹落而有隕自天半死半生之驗杞之包瓜杞含瓜之章也杞天也瓜地也天地相遇而相包天之文含地之章也文為命章為誥皆自天而下故曰有隕自天此天地相遇品物咸章之象也天得地而後有性地得天而後有命命隕自天而後性升于地斯為相遇之至子曰九五含

章中正也性出于地為中命隕于天為正天以不含命為志故命有隕自天后以不含命為志故施命而誥四方巽為命故專曰命也五變則為巺巺曰凝命凝命者含章也命不凝則章不能含凝之於巺以巽而聽明含之以姤以巽而中正含之故能施之不含者凝之至也誥四方者施之至也四方以后之命自天而隕又風行地上觀而化之象也

杞澤柳也可編為棬箱故有包義又詩曰南山有杞蘿場有瓜以杞包瓜茂蔭乎上而瓜生下包魚之謂也兩曰包又變文曰含章乾曰文坤曰章乾

含坤之章亦包之象也含內包外剛遇中正五之
德也陰生于午午中位正故曰剛遇中正
章之含以其中有天之命焉命自天而隕以為瓜
之章瓜之章品物之章也即一瓜而品物在其中
矣乾為木果乾損為巽則瓜也果上而瓜下杞者
乾之木瓜者巽之蓏也巽之象二剛為杞一柔為
瓜二剛上而一柔下為以杞包瓜之象瓜之命自
天而下瓜之性自地而下含命之章吐性之文乾
外而巽內為包天包乎風杞包乎瓜包乎瓜者不
可與長之象也羸豕與魚皆風也風之羸豕恐其
蹢躅風之魚恐其起凶羸豕繫之魚包之皆包瓜

之義也禮天子樹瓜華瓜今之瓜華果蓏也瓜者
巽之初唪唪然蔓生有敦然圓而甘苦者也姤以
巽成故言瓜詩曰緜緜瓜瓞大曰瓜小曰瓞當五
月時瓜皆成熟其疐有隕自天有大而无小故姤
言瓜不言瓞瓜大故欲其包猶女壯而不可與長
也瓜在包中烝于衆薪之上五色之離離不見所
謂含章也瓜陰而杞陽陰雖有美而含之以從王
事妻道之當然也
姤之鴞黃耳金鉉蓋女君居中正之位戴鴞之妻
以以其夫含其黃耳之章而以金鉉貫宮人之魚
使其妻以子而貴是亦以杞包瓜之象也女君杞

也妾瓜也包之者又詩之南有樛木葛藟縈之南
有樛木甘瓠纍之者也葛藟甘瓠而得樛木以為
縈為纍瓜而得杞以為包皆得所依之象
孔子云吾於木瓜見苞苴之禮行箋云以果實相
遺者必苞苴之木瓜美木實如小瓜酢可食曲禮
註云苞苴以葦或以茅巽之草在姤以為包在之
遇以為藉則茅也詩七月食瓜姤五月之卦瓜木
可食而蔓延于樹杞之下有以杞包之之象杞在
剝則為碩果一陽之所始者也碩果在姤則為杞
一陽之所終者也瓜在夬則為莧陸一陰之所終
者也莧陸在姤則為瓜一陰之所始者也

含章者含品物之章也品物以姤之一陰而咸章
五含品物之章含坤之章也坤含弘光大而品物
咸亨姤天地相遇而品物咸章姤得坤之初故其
道貴含坤含章于三姤含章于五五者坤之黃當
故曰中正也章莫美於黃裳黃裳所以章萬物文
莫美於玄衣玄衣所以文萬物文有美而必吐吐
之所以乘乎地之升章有美而必含含之所以承
而天之隕陰自天而隕而為風風自姤之初文
而出初文虛虛者風之口也風以滋萬物之陰萬
物得之以為命陽自地而升升而為雷雷自復之
初文而出初文實實者雷之心也雷以反萬物之

也妄瓜也包之者又詩之南有樛木葛藟縈之南有樛木甘瓠纍之者也葛藟甘瓠而得樛木以為縈為纍瓜而得杞以為包皆得所依之象

孔子云吾於木瓜見苞苴之禮行籩云以果實相遺者必苞苴之木瓜美木實如小瓜酢可食曲禮註云包苴以葦或以茅巽之草在姤以為包在大過以為藉明茅也詩七月食瓜姤五月之卦瓜未可食而蔓延于樹杞之下有以杞包之之象杞在剝則為碩果一陽之所始者也碩果在姤則為杞一陽之所終者也瓜在夬則為莧陸一陰之所終者也莧陸在姤則為瓜一陰之所始者也

含章者含品物之章也品物以姤之一陰而咸章五含品物之章含坤之章也坤含弘光大而品物咸亨姤天地相遇而品物咸章姤得坤之初故其道貴含坤含章于三姤含章于五五者坤之黄裳故曰中正也章莫美於黄裳黄裳所以章萬物文莫美於玄衣玄衣所以文萬物文有美而必吐吐之所以乘乎地之升章有美而必含含之所以承乎天之隕陰自天而隕隕而為風風自姤之初文而出初爻虛虛者風之口也風以滋萬物之陰萬物得之以為命陽自地而升升而為雷雷自復之初文而出初爻實實者雷之心也雷以反萬物之陽萬物得之以為性自有地雷之復而萬物之志不含其性自有之風之姤而萬物之志不含其命其不含也非萬物之不含天地也乃天地之不含萬物也

坤三言含章坤之成也姤初即言含章坤之未成而憂其成也有縈自天有隕亦自天隕為命縈為性故曰不含命命陰而性陽姤陰故言命

萬物含月之章而吐日之文文陽而章陰日自復而往為萬物之文月自姤而來為萬物之章

日文而月章天文而地章故坤之三曰含章姤之五亦曰含章含月之章其章白含地之章其章黄

黄者山之气所成白者澤之气所成也天地相遇山澤相遇也山澤相遇則品物之黄者入於白白者入於黄而咸成其章也陽以陰而章成陰以陽而文成天之文始於復地之章始於姤

三之臀以剛故无膚无膚者以无金之滋也上之角木也木不可失乎金乾為木而巽為金乾與巽遇以金滋其木而後品物咸章角以剛居上无金之木將為金之所克故吝金者乾之命也命在陰為風木者坤之性也性在陽為雷風以生月雷以生日日以月為養雷以風為養皆用金之道也吝者何五以剛遇中正為天下大行之主上之姤其

角是剛遇之不中正也故吝于曰上窮吝也乾至上而窮為龍之亢方以无首為吉而可以姤其角乎姤之道貴包包者含章之謂金為乾之章木為坤之章金木相遇故品物咸章金者水木木者火本首之无水乾之窮也腹之无火坤之窮也故曰吝

五月鹿角解鹿者陽獸夏至得陰而解角蓋從陽退之象姤其角其鹿之角乎上九處陽之極在乾則貴龍之无首在姤則貴鹿之无角解其舊所以生其新新以陰生是曰鹿茸猶枯楊之生稊也

角於五音為甲乾也巽為商庚也巽姤乾庚遇乎

甲也先甲三日得乾之始後甲三日得乾之終先庚三日得巽之始後庚三日得巽之終乾遇巽貴善用其甲巽遇乾貴善用其庚木道之行以金金道之行以木各得其中品物所以咸章也姤之終以其角者欲乾之善用其木道也角又末也姤至末乃龍亢之時龍以角為用无角不能天飛亢者龍之窮也窮而不變則吝于曰上窮吝也豕下通其蹢則龍上窮其角見微知彰君子之所以慎履霜也姤為蠱之始包魚而繫其豕所以絕蠱之源也

陽生于坤之腹陰生于乾之首故乾以无首為吉无首者无一陰之生也姤其角角生于乾之首竿之角有棣者也竿為少女而浧故初生即憂其壯夬即姤也生于乾之首一反則剝乾之足勿用取之所以防其陰長之漸也

姤之初有角象故曰角角觸也物觸地而出戴芒角也姤之角所以梶方乎之嬴豕蹢之角所以清已進之絕亂

陽以逆自下而上為來陰以順自上而下為往復逆之始也姤順之始也泰來之大者也否往之小者也於復而知其泰於姤而知其否以明於逆順之數也是故先天始於復復地道也有地而後有

雷有雷而後有水後天始於姤姤天道也有天而後有風有風而後有火自地以至天為逆先天之數也自天以至地為順後天之數也易重先天故言逆數姤至于角天道上窮之候將從順以至逆為復之幾故无咎變則為大過滅頂故吝

震无用以復為用震始于復歷離兌而乾為長之極為乾以君之之候震代乾為君乾高明也故震為最貴巽无用以姤為用巽始于姤歷坎艮而坤為消之極為坤以藏之之候巽代坤為后坤博厚也故巽為最富姤之后母儀天下富其國家至于角崇高已極懼其不能永貞以大終故吝

姤卦終

番禺　屈大均　譔

䷬萃

萃渙之時皆以王為主有王而後可以保萃可以濟渙故二卦皆首稱王所以者以萃渙時无王即有王而人不知所尊不知所尊即无以治萃渙故首稱王王字以一直而貫三横三横者天地人也一直貫其中以為天地人之主故王不可以一日而无也一在大上為天一在土上為王篆作⿵∩王∩者天之形王者與天同其尊故稱天王⿵∩王在土上故曰王

萃三陰為門二陽為楣楣巽之木門艮之宮闕也廟者何見巫之所說巽風之所入陰而為祖考者也故曰廟廟乃祖考之精神所萃王考萃已之陽精以合祖考之陰精萃已之陽神以合祖考之陰神故能昭乎明假乎幽而享祖考為大人吾之精神為祖考所見祖考之精神亦為吾所見幽明不隔故曰利見大人其享也至誠所致神享吾之誠聽吾之和平又有大牲以將之故能以孝治天下而尊尊親親无往不利

澤上于地霜露既降之時也君子履之有悽愴之心故假于有廟也地為澤之所萃廟為王精神之所萃大人者祖考也洋洋乎利見祖考於上焉於左右焉孝享之誠幽與明合而為一其聚以正亨之大者也五為王天之命在焉順天之命以其時假于有廟所以聚祖考之精神也凡人之陽气以鬼之陰气而散鬼之陰气以人之陽气而聚故必假之而後孝享可故也所以者天地萬物之精神收於秋而藏於冬皆有所聚以為資始資生之本乾不聚則无以為品物之流形坤不聚則无以為品物之咸亨惟人亦然王之精神聚而後祖考之精神聚祖考之精神即王之精神也故曰觀其所聚而天地萬物之情可見

孝享也者挺吾之神以合祖考之气也蓋鬼神上不在天下不在地而在乎吾營魄之中洋洋在上吾之鬼神也在帝左右吾之文王也物者吾也鬼神體於吾而吾不可遺故相格而无幽明之間也故萃者先萃吾之鬼神於一心而後祖考乃來享也

禮曰祭之日僾然必有見肅然愾然必有聞見與聞皆孝子慈孫之自見自聞也惟視於无形故有見惟聽於无聲故有聞孝子慈孫能自見自聞則可以見聞其祖考之容聲嘆息矣孝子慈孫无須臾而忘其祖考平日見聞之於夙夜故當祭而見

闕之於廟宮以其精神无時而不存存己之精神
所以存其祖考之精神也己之精神不存致其祖
考之精神因之而不存不孝之罪莫大焉禮曰致
愛則存致愨則著存者存其精神之謂焉不存不
可以為愛存則著矣
孝无始以心之始為始孝无終以心之終為終孝
其心所以孝天也孝其天所以孝親也孝者何中
和之謂也在內為中和在外為禮樂禮者孝之中
樂者孝之和也中則天地位位于孝之中和則萬
物育育于孝之和也
萃之象澤外而地內澤包乎地乃之海中一島衆

卷四十五　萃　三

之所萃者也衆以亂而萃彼亂而我萃我之萃其
志欲奮發有為以定彼亂也然育孚而不終仁名
而纂實小喪則若號小得則為笑以其志亂也勿
恤而往義則无咎矣而未可以得所欲也何也其
志亂也蓋萃之吉在志志定而後先于天下五之
有位其萃乃无咎否則人將盜賊視我苟能先太
一人使之有位而為王而又先太祖宗寢廟以萃
祖考之精神祖考之精神萃斯臣民之精神皆萃
矣大人者五之有位者也順天之命以說民剛中
而民應其萃乃正而亨以君父之仇為大牲奉春
秋之義而往而齎咨涕洟以感動天下有未安于

于為上之心而後可以安其下將見祖宗格其孝
上帝歆其誠而萃反為升升而南征以吉升而入
虛邑而无所疑升而享于岐山以報本升而上天
子之階以示大得志升而為冥如日之在地上與
天同其不息斯為萃之吉也故萃必貴乎育位有
位而衆乃利見大人廟以之太祖考以之憑依蓋
以萃之時天之下无地地乃在于澤中澤中之地
雖小天之命繫焉帝王之統在焉衆萃而之王无
以主乎宗廟師行而无使无以得其大牲大牲者
明夷之大首也明夷以南狩而得之首開創之事
也萃以南征而得大牲重興之事也不亂則復仇

卷四十五　萃　四

之師不萃不萃則再造之王不興然萃利乎貞貞
者名之正志之定也有進无退一德不回故亨所
以象曰利育攸往初曰勿恤往三曰往无咎也育
不萃萃則地无小有不往往則天命必歸何也以
萃以正也往以義也天地之情在於一洲島萬物
之精在於一旅象言萃即言亨言亨即言王言王
即言有廟王在澤上可无宮不可无廟在宮之日
少而在廟之日多假乎祖考而後可假乎臣民臣
民利見王之為大人於廟而不利見王之為大人
於宮也王不忍育其家臣民乃不忍有其身萃之
王親而不尊萃臣民於廟使臣民尊予之祖考即

所以尊予不安於其為王而奉祖考以臨之王以孝感而臣民以忠應王有道而臣民咸以為大人而王乃尊尊而且親其於以有攸往也何不利之有

澤上有地公劉之篇所謂乃覯于京于京斯依考也京高丘也于時處處于時廬旅乃亂乃萃之象也于時言言于時語語若號一握為笑萃如嗟如之象也其曰王假有廟者古公初至岐山既慰止其臣民迺左迺右而即作廟翼翼攸禮曰君子將營宮室宗廟為先萃之初所以曰王假有廟也未有寢廟亦未敢有家室而陶其土而復之陶其壞

而穴之以初基王業萃之亨者也

萃之時王在大澤之中未可以為宮室也先作廟為以萃祖宗之精矣蓋以廟者祖宗之朝也王未敢有其朝而以歸之於祖宗祖宗有廟而王有朝矣朝古文作[illegible]廟作[illegible][illegible]為日月之懸象日月在于朝明之顯者也日月在于廟明之藏者也王顯日月于朝祖宗藏日月于廟未朝而廟未顯而藏正萃之時也故彖曰萃王假有廟渙者萃之反故彖亦首言王假有廟萃之初欲其有孚孚而不終則亂故其萃也以一己之精誠發臣民之忠憤而呼籲于天號于祖考或與其手足腹心時為一握之笑焉初與上應初若號於始上齎咨涕洟於終終與始一哀痛也哀痛故有孚若號為哀痛之始齎咨涕洟為哀痛之終一握之笑其笑少不勝其號之多號已而齎咨涕洟復繼之王之所以為孚者端在於此萃上變則為否故有齎咨涕洟之象齎咨兑之口也涕洟兑之澤也

萃篆作桒艸木叢生之象也木上有艸艸與木因依乃萃乃亂之象初為地自二至上為山澤艸未在地與山澤之間露之所滋潤風之所披拂枝業相糾繽繽紛紛所謂其志亂也亂者萃之初故五必以有攸治之乃得无咎五為萃主故也命亂泰

終志亂萃始乃亂乃萃者離合之情乃萃之初之象也萃如嗟如猶之乎若號為笑也勿恤而往无咎者萃而以正能順天之命故孚故亨而且吉

王有廟故能致其孝享有廟則視於无形者若有形聽於无聲者若有聲故曰廟考貌也且祖父之貌於廟也天地則无廟者何事父所以事天也事母所以事地也事天地所以事心也心之不事致不能事父母不能事父母故不能事天地傳稱事天明者能明于孝之心也事地察者能察于孝之心也萃之時臣民之所以感格者在於孝王以孝享而通於神明則可以光於四海故彖以為言

兌為正秋澤其露气也露气上于地而凝戾為霜
以殺百艸則霜露者天之戎器也上之齎咨涕洟
其澤也朔風至為天之齎咨寒露零為地之涕洟
風自天來露從地出而艸木皆揺落焉然非天地
之咎也春生秋殺時則爾爾故君子法之及盛秋
而簡除戎器以戒不虞也
言地上有澤則地為澤底二陽其水也上一陰澤
之面也水萃于澤澤萃于地根河海而不淺之象
也言澤上于地則澤乃寒露也上之气為露露下
于天實上于地也露零而艸木始變衰天之肅殺
以露先之露零于八月霜降于九月八月正秋也

兌實司之君子以除戎器應乎兌也澤上于天澤
為天之德故君子施祿澤上于地澤為地之刑故
君子治兵
二月霜為露八月露為霜蔓草之零露二月也蒹
葭之白露八月也萃當八月其露以殺物為事凝
戾則為霜矣此天地之戎器也故君子順時而除
戎器
霜者露之凝者也凝為露乾為霜其乾以風卦有
風風下而露上乃露未盡乾之象卦有地地下而
風上乃風行地上之象此仲秋之候也露方零而
霜未肅霜未肅則百卉未殺及此時而除戎器先

患豫防之道也
萃从艸露者土之气烝達而上于地而在亂艸蒙
茸之中有萃之象露者坤艸之戎器所以殺艸艸當
之而零木當之而落无有不肅故君子象之以除
戎器月令云陰气太盛戎兵乃戎是也
五主萃萃有依澤以地之萃而有依者君以衆之
萃而有依也坤為衆衆之所萃順以說剛中而應
奚其咎然何以有匪孚其未能元以永貞乎天地
之大人猶有所憾天以元永其資始之貞地以元
永其資生之貞而後悔亡五亦如之乃能居天下
之萃也坎為孚以四變為兌故匪孚而兌之五曰

孚于剝剝者剝其元也元剝則其貞不永故必元
以永貞而悔亡元以心匪孚以口王者為心而不
為口孚曰志未光也以口故志未光也志之未光
其何以說天下之心乎
五雖有依未敢安於為上天命雖順而人心恐未
盡孚已志未光故齎咨涕洟以求无咎萃六爻
皆言无咎以其順以說剛中而應之故蓋上變則
為否齎咨涕洟亦先否後喜之象所以者萃以亂
而始萃於若號以乃亂也終於齎咨涕洟以有依
而未安於上聚而憂其散也惟如是敢始有依於
萃而終升階於升大得其志

終萃卦

翁山易外卷四十六

番禺　屈大均　譔

䷭升

震巽皆為木木出於震而齊於巽木困於困而升於升木之困以澤无水木之升以地有風風不可見見於木木之升風之升也天之雷生艸地之風生木艸生於屯而曰天造艸昧天造者雷造之也木生於升而曰地中生木地中生者風生之也木震木陽巽木陰陽木生于雷陰木生于風周禮仲冬斬陽木以雷即從地出而新陽木將生也仲夏斬陰木以風即從天降而新陰木將生也故季木

釋木者屯之木也孟木壯木者升之木也升之木始為巽之陰木從釋而積小終為震之陽木從壯而高大所謂柔以時升也

不曰地下有風而曰地中生木風從天而降而木自地而升也木升于天人見木而不見風故曰地中生木地不能生木以風而生木風在木中猶心之在身中也身生于心木生于風身順其心則身高大木順其風則木高大心為身之德風為木之德故曰君子以順德順德者何天地之數不過三二陰積則雷生二陽積則風生雷生木而風長木木生于天順雷之德木成于地順風之德也坤為重陰故曰冥日之所照萬物蒙光故曰利日以不息為貞明聖人以不息為貞觀故曰貞斯升之肯者也升木泰卦困初變為升而泰之上體在故五最吉

震為侯三震之初始封為侯之象也升虛邑者若后稷之封有邰公劉之遷豳太王之遷岐而為萬邦之方下民之王則文王之事也虛邑中有菑有翳以及灌栵檉椐檿柘皆巽之木也有高山焉太王荒之於始文王康之於中而用享于有神以已為懷柔之主升煙以達其精意以煙气之臭以陽報陽以順諸侯之事而升階之貞吉兆焉于曰順

事也因名山升中于天以告成功禮所謂因天事天因地事地也卦巽下坤上四在二剛之上地之高者名山之象故有用享之說因高告高順其類而增其高廣其厚以報天地是之謂封禪周禮祭山丘陵升祭川沈故用亨岐山於升言之升地中生木禋以木气為明周人之尚臭也

卦无離故曰冥而六為坤上重陰之極其象為冥冥篆作冪冖天也⊙日也卯地也日在地之上而未至乎天其色猶冥故曰冥升又坤數六日在六中而陰气冒之故曰冥升大王之心如日從六而升于一出于一而非明入于六而非幽其冥也為

外柔順其升也為内文明故曰貞明本不息與日月之道同其貞明故曰利于不息之貞

冥升者卦中无離故日不見日從地以升出地上為明故晉曰明出地上順而麗乎大明未出地上為冥故升曰冥升利于不息之貞上雖為坤之極未離乎地日尚幽而不明然而日即升矣日升于冥於冥而見其不息故曰貞

卦有恒彖曰月不息之謂恒恒之彖以日月相易日以易月為晝月以易日為夜是故知日則知生知月則知死日死於夜而所以為明晝之日者未嘗死也月死於晝而所以為明夜之月者未嘗死

也日月既未嘗死則人之所以為晝為夜者亦猶之日月而已耳故曰通乎晝通乎夜吾之心通乎日月晝夜是故其耳嘗聽其目嘗明目之中有耳焉猶日之舍月也耳之中有目焉猶月之舍日也日月相舍耳目相得而後謂之踐形其或耳目不能聽明猶之乎日月之薄蝕也薄蝕无傷乎日月而日月不可使之薄蝕薄蝕者日月之變也耳目之聾瞶耳目之變也不息之貞則人之耳目天之日月相與為恆久而不已所謂日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成為恆之亨无咎利貞也

翁山易外卷四十七

番禺　屈大均　譔

䷮困

困者木也木而无水故困困之象木在口中為口所圍不能發育以无水也无水故困困木之窮也升與井木之通也升水在木中見木而不見水井木在水中見水而不見木木即風也風者水之气水者風之形气以生形風以生木故水見而風不見也困古文作⿱止木木在止下水止于上故木止于下而為⿱止木是皆風之所為木无風則困木无風則亦困也困又作⿱米木困者木之凶在上者也升者木之吉在下者也澤无水其凶在木為木之困故困从凶而凶在木之上故曰困反困則吉在木之下而為井井木上有水故可以養萬物困木上有金有剥之象不能養其一己

澤之困生於水之蒙故曰困蒙所以者雷之力能使泉出而不能使泉果行泉不果行而澤困於是雷之动窮必得風以通之而後木上有水以養萬物風所以通有之窮井所以通澤之塞也然風過多則水渙賁有以節之節者節風之過多也風之過多以其常在上也雷宜在上不宜下雷在木上則為雷水之解風宜在下不宜上風在水上則為風水之渙故君子於雲雷之屯則期水雷之解於水風之井則防風水之渙

坎之水出于山下不于澤下困之象坎在兑下是澤之无水也澤非无水无坎水也澤之大者為海而海水鹹苦不可食以其中无坎之水然島嶼間往往有甘泉出于鹹潮之中不為所掩甘泉在于鹹潮之中困也而天一之真味不為所掩則困之亨也

命者水也水為二剛所掩不能以風而出於澤澤之所以无水也然澤无水澤困耳水不困也澤困乎上則木反乎下以風而上於井以雷而出於蒙為井而木上有水以養而不窮為蒙而山下出泉以育德而不已皆困之亨也凡水出于山不于澤澤之气通而後山之水出水乘屯之雷而出為正春之木木乘井之風而出為正秋之水春之水以水澤之節而上于天秋之水以澤水之困而上于木節者所以為通困者所以為反故曰困亨

困井八月之候金革乎火兑之露始生坎之水始反斯時見露而不見水乘為露所掩故曰困困者水之消也然消而困之水下通于井困者井之始井之通困之通也與賁之大下通于瞖賁者瞖之始瞖之通賁之通一也困當八月之候又澤之气

化而歸天澤之无水以其水皆升為霜露而風歛于澤也風啓則水生而通雷動則木生而通矣蹇解之水為屯蒙之陽水困井之水為夬姤之陰水澤消而井乃長澤不困則不能通于井澤與井相為消長无兩水也澤之困不足為悲井之通不足為喜此自然之理故困則致命井則勞民君子易地皆然水為命而火為志致其水之命以遂其火之志水困而火通斯亦君子之亨矣

五四三肖巽巽以風為命而坎以水為志今澤趨于下水不能出于口而從底以之于井是風之為之也井有風而澤无風无風則无水无水則无命

矣然澤无命而井有命井之命即澤之命也君子困于澤而通于井澤之命致而井之志通其亦何傷于困乎

卦互離離上而坎下離日也坎月也日月皆在澤下為風水所震蕩光不能出是日月之困也然日月以水為命以火為命命无常而志則有常日月可以无命而不可以无志一屈一信順其自然而亦何容心焉卦本否陽降而在險中陰升而在説上又有日為月所揜之象是陽之困也君子之命為陰而志為陽致其陰之命而通其陽之志是又陰困而陽不困也致命為貞遂志為吉是以為大

人

澤无本者坎之水下漏而澤上乾也澤乾則无以養木未之困也木中无本為困木上有水為井水不困而木困澤无本為澤滅木致曰困困火上水下有未濟之象水以風而下風之過也風困乎水實所以困乎木也風通乎木實所以通乎水也井有既濟之象水在風上水以風而上也困則風在水上風以水而下也困井之水以風而出乎兑屯蒙之水以雷而出乎坎

坎之水為天之正命得之則通不得之則困澤无水者无坎之水也无坎之水則无天之正命致君

子以致命焉盡其道致也困於命不困於道遂之所在命亦至焉是君子之能自為命也

水在澤澤不得而有之澤之困也命在天君子不得而有之君子之困也然澤无水而澤安之未嘗有所求焉君子无命而亦安之未嘗有所求焉則以志在致也志在則命在命可致之于天而志不可失之于己天能困吾之命而不能困吾之志也命在坎而志在兑以兑之説而致其命于君焉君得吾之命而吾盡忠之志遂矣以兑之説而致其命于親焉親得吾之命而盡孝之志不遂矣命雖困而志亨在險不失其説非君子而能若是乎

初坤之初也坤為腹腹下為臀又互離承其大腹故曰臀株木者坎之堅多心者也又巽為木在兑下有澤滅木之象而澤无水木雖枯而不漂没故得為株株根也有根无枝葉木之困者也株者木之臀也凡木在土下曰根在土上曰株木无露澤之濡故困而為株株木株木在幽谷之底三其歲不覿日月故曰困于株木木中曰朱條以枚數幹以朱數株朱也木之幹也凡言木者言若干本言其下也言若干朱言其中也坎之木堅而多心朱其木之心也坎為赤中一陽赤象朱赤也心之色赤木之心故言朱又坎之木心赤故言朱木有心則

堅以剛中也臀初也為朱木所壓故曰困于朱木朱即株也吴氏澄謂木之中身曰朱字正作朱後人加木為株是也困為八月之卦方是時兑之竊秋已徂而坎之大冬方至水腹堅林葉盡脱惟有一橛枯株叢棘左之蒺蔾右之以為困之君子所棲託而已又其地在坎底巖谷窈冥目疑盲而无所見身偃蹇而无所為自我不覿於歲且三有幽不明之象幽不明者幽谷也坎篆作峪谷在坎下上為剛石所掩離目不得下照故曰幽谷巽為入谷中有水不能上出于澤為不覿日不覿谷水不覿澤其歲且三陽數三日與水皆陽也初幽谷也二水也三日也離又為目為五掩故曰不覿自初至三為三坎為北離日在其上乃日行北陸之時日行至北陸而天一周是為一歲卦三畫一畫為一歲不覿者人不我覿所謂遯世不見知而不悔也

需水在天上故曰需于酒食坎酒而乾食也困水在澤下故曰困于酒食坎酒而兑食也方困時以酒食自養下險而上説不失其心之亨亦如需之君子以宴樂也朱紱者五以二之剛中與已同德欲以命服加之也坎赤色紱者乾之衣所為所以蔽巽之膝者也巽為股二居巽下則為膝膝承股

而行坎往而巽朱故曰朱方者尚木朱也兑為巫故用享祀用其酒食以享祀不敢以自養為養也征凶者陽在險中為陰所掩方在有言不信之時故征凶于曰困于酒食中有慶也方困時有朱紱之來困而亨故曰中有慶中謂二也服朱紱蔽膝以享祀禁君之賜也

兑之剛鹵不生物其潤气在外也潤气在外者上則甘而為露露凝為霜下則鹹而為鹵鹵凝為鹽二者皆殺物之具故鹵者地之死气也鹵上所生僅有蒺蔾而鹵以離日所暵堅而成石故曰困于石三在離体故有日蒺蔾者坎之叢棘生于剛鹵

之下非可以為據者也坎為宮妻則兌之少女少女在外宮在內三之離目不見又風妻也水夫也水入于坎幽不明之宮風在上而不見風不入乎水水不出乎風有不見其妻之象卦象咸以其中有巽巽在坎上有渙象水以風而渙夫以妻而散妻不見則夫亦不居其宮故凶三有宮象故曰宮也

困者水之復于澤也蒙者水之通于山也山之水復于澤則困澤之水通于山則行困亦水之衰也通以徐徐行以果卦互巽進退不果故徐徐四已出坎而猶在澤下未可以行故來徐徐困于金車

者困本金生水之實貴本木生火之實金生水金重者而水反困火克金金成而火反革革七月之卦七月之金成故六月之火革火以金革水以金困金重故也故曰困于金車困而有終者始困于澤之消終通于井之長有乾之健故必天行也卦三陽為乾一陰闇之故困然其中為離火在澤下坎上晦於澤而明於坎晦於澤為吝明於坎為有終亦君子之亨也

蒙之泉出于大畜之天其源以大畜之山為崑崙水出而為黄河黄者金之气始出如星宿金光四射故曰金河河金而黄河所出之處為西屬金故

蒙曰金夫困曰金車徐徐者四為巽之風所入水以雷而象則果以風而果則徐徐震巽之性緩急不同故也蓋蒙之水與困之水巽蒙以困而亨故四曰困蒙困以蒙而亦亨故四曰果徐徐水出如車輪旋轉不已蓋乾金之性也惟徐徐故有金車之困以水之志在下而將通于井也蒙之志在上故不困以其將行而為濟也蒙之金得中以一剛故其泉果行而上出困之金太過以二剛故其水徐徐而下出徐徐者水之微小亨而大困也困終而井始雖吝也而有終矣終于需則始于風終于澤則始于井此其志所以在下也水在天地无一

日不行不在上則在下上出始于蒙為孟春之水以生物下出始于困為孟秋之水以養民故自孟春至季夏為蒙之水用事自孟秋至季冬為困之水用事井之水即困之水也困之水始于革蒙之水始于大畜蒙山之水也困澤之水也窮于澤之上則反于井之下不有所窮則不有所通窮以澤亦通以澤也蒙之通以山亦窮以山也又蒙為天之水乾金之所生困為地之水克金之所生冽寒者兌金之味也清之水陽金故温井之水陰金故寒寒故冽其渫者巽風之所渫清也澤之水乘風而上出水有風而水不悪无源風之所至輙為井

气水在風上而中有火火從澤口而出水之煖气是也

水以困而盡火以噬嗑而盡皆刑獄之道也兌之金主殺大辟于三劓刖于五以身有朱赤之紱故被斯難此君子致命遂志時也然以中直故徐而有說雖劓刖亦榮可以格于神鬼故用祭祀而受福五變為解曰君子雖有有解吉有孚于小人以困之解故徐有說以中直故孚于小人而祭則受福詩所謂靖共爾位好是正直神之聽之介爾景福者也

鼿𡿺不安之象五居巽之上巽高故不自安如文王為諸侯而困于紂雖有赤紱之賜而君臣不能同德文王以巽順而事之故徐得其心而說說謂兌也繫赤紱以享于岐山而使神祇皆格致曰利利謂巽也赤紱一作赤芾祭祀所用祭服謂之芾他服謂之韠禮一命緼芾黝珩再命赤芾黝珩三命赤芾葱珩皆玉藻文

于株者君子困之始也于葛藟者君子困之終也始責入乎幽其吉在止以在坎險之中也終責出乎明其吉在行以在兌說之上也上以陰柔居困之極不能自振故有困于葛藟象葛藟者巨苽也蔓延剛鹵之間偃蹇蓼糾中多小石下有蒺藜故所處鼿𡿺不安卦有巽葛藟巽之木即始之瓜瓞也坎之木剛而多刺為蒺藜巽之木柔而多蔓為葛藟三與上應三困于坎之剛上困于巽之柔而初與三與上皆柔其柔為剛所揜故皆困也柔於初有株木之困柔於三有蒺藜之困柔於上有葛藟之困以其木上皆无水也凡木以陰水而主木上有水而葉發有火而花敷花之敷木之咼成也葉之發木之井成也井之陰水通以蒙之陽水復也井者陰水之通也

井以受困之木困之水喪乎澤而得乎井井之木得之以風也蒙之泉得之以雷也蒙先天之泉也井後天之木也先天之泉其命在雷後天之水其命在風風通乎井而困相遇乎風致曰井通而困相遇困從木風不通則木困以水之无命也水遇風而通則不困以水之有命也困之上將反于下反者兌反為巽而風出風在水之下而水反矣水反乎下則木生乎上木生于水实生于風風者水之命亦木之命也困始終以木為言初曰困于株木中曰據于蒺藜終曰困于葛藟皆木之不幸于鼿𡿺焉則木之不能休其命可知矣君子者木遂之主當困時惟以致命而不失其所亨而已故曰貞大人吉

困卦終

卷四十七 困 十

番禺　屈大均　譔

䷯井

巽乎水而上水井者水生於風風之所通即有水水自澤來澤竆於水則井通於水澤之水以風而竆井之水以風而通也地以木通井以風通皆巽也木巽乎地而水升風巽乎井而水上故曰井畫卦之初巽五而坎六有風而後有水巽以成坎坎震水也水之下入者也井巽水也水之上出者也巽木也水以冬而貞以春而元貞則其气入於井而井下水无則其气出于井而井上水故凡木之

所在即水之所在水之所在即井之所在井之所在即澤之所在何也井之水即澤之水也困于澤水之消也通于井水之長也消以滅木長以生木故曰養也

鼎夏之日也井冬之夜也冬之夜半水始生于北方其道為通井者通也巽乎水而上水也坎水方上而巽又下生往來井井井者生也往來生生不竆也往來井井不改井也不改者无喪无得也往來井井者无喪也亦未繘井羸其瓶无得也解甕也彖言瓶故爻言甕也又坎之水困喪而井得无喪无得者竆于上則反于下來于困而往于井一气之通也困之時一气之塞蓋澤以水為命无水則无命故以故命命雖致而志遂是喪而无喪也

坎之三變則為井井之彖曰往來井井故坎之三曰來之坎坎坎之水以雷而出陽水也井之水以風而生陰水也陽水欲其下流而不盈故曰來之坎坎陰水欲其上出而不涸故曰往來井井往來者澤往而井來也往則為澤之困來則為井之通也坎以雷而來山以風而往井以風而來澤以風而往也故震以成坎是為先天之水屯之水是也巽以成井是為後天之水井之水是也先天之水

以生萬物後天之水以養萬物故曰井養而不竆者也

木上有水井即雲上于天需也天亦木也需之雲上于天所以養天井之水上于木所以養木養木即養天也天之上雲天者雲之井也木之上水木者水之井也雲以雷而後上于天雷者所以通雲者也水以風而後上于井風者所以通水者也雲以震而通則天需雷而不需雲也有雷而即有雲矣水以巽而通則井需風而不需水也有風而即有矣故曰巽乎水而上水井

震艮從地水從震艮而出者地水也巽兌從天水

從巽兌而出者天木也地水為天下之精气天水為天下之血脈血脈之水最養人故聖人貴井屯之水出于雷雷之水也井之水出于風風之水也風之水以澤之困而通澤反為風風通則水上故曰巽乎水而上水井井之水自地而上屯之水自天而下自天而下者先天之水以復之雷為性自地而上者先天地之水以始之風為命

水與經之所出皆曰井人經始于井井者始气之初行也歲數始於春月數始於甲穴數始于井人之身木也木上肯乎有水以為之井以自養雲上于天而天之井不竆木上有水而人之井不竭天為陰井而用人之陽井人為陽井而用天之陰井陰井木也陽井金也

木者水之生气水之生者气而气出于木當閉藏時木气下而井泉溫以火歸地中也當發生時木气出而井泉溢以水升天極也木上則水出月令土膏脈發水泉動農與之候是也以此時勞民勸相乃同井之義周制井田以養物而不竆所以善也

困互未濟故塞井互既濟故通既濟火下火下故風生于下而水上于上以為井井之象水上木下木者火之所本言木上有水者以木能養萬物也

易重木道木道行于益而大成于井益之木道震之木也故以雷而通井之木道巽之木也故以風而通

井篆作丼古者八家一井丼構韓也・甕也又作丼中・◦公田也丼八家田也舊井无禽田之无禽也勞民勸相勞其民而勸之相與公畊井田也民農人也夫男也農篆作闢人以兩手掬井井田也男作𤰆断用力於田為男男子未有不用力於田者也

初在澤下故泥泥故不食而為舊井又以巽之臭故禽舍之禽巽雞也蓋井空上不空下上則水清

下則泥濁上則日新下則日舊井之初勿楚勿渫則泥生人不繘而食之是舊井也故无禽而二有谷之射鮒甕之敝漏故三務渫之四務楚之

坎篆作峪土之谷也谷口上闢則為坎上塞則為谷初陰塵谷也二三陽寔泉也井在谷中水反流向下勢如箭激以其下有谷故石為弓木為矢而下射反鮒也坎弓互離則矢故曰射鮒鮒泥上魚巽之一陰所生始二有魚故井二有魚井以下漏于谷又為澤旅而多泥有澤无水之象井之困也困故不食而為魚所居上无禽故下有魚禽之无以泥魚之有亦以泥也谷又井中壞而成陷也鮒

宮其中得微水之射以自活然亦微矣其亦何以養物而不竊乎泥則无禽谷則有鮒是皆不治之過鮒之射泉動而激射又鮒吹沫相射詩所謂觱沸檻泉之射泉也泉者穴出之沈泉也甕井圈也在口為圈在腹為甕甗甑者甗甑所甃其狀穹如不甃故敝故故漏甗甑者離火所成以兌其毀折故敝初甕底底穿而旁有穴故橫滲而漏以其敝也甕之敝漏亦就之羸也三渫而四甃甃故冽而寒泉食渫者去其泥甃者修其甕食則可以養物不竊不徒射及於魚而已

三離初初日所熱井華光明下有巽風含之天一之眞不散故渫三又近兌口兌口清潔故渫又巽為臭三以陽居陽陽气盛而芬香故渫三為巽上未離乎木而居坎下故不食坎加憂故惻行人見之而惻也可用汲王明並受其福行人之言也近兌口故曰行人有言互離為明五為王汲則下福於民而上福於君故曰茲受離為丽二日相丽故曰茲離又為大腹故曰茲受文明之澤故曰福福者天以水為命命之所流為雲行為雨施而品物得之以為形故曰福又井得地脈之中天气之和冬溫夏涼為純陽之液人飲之而仁壽物沐之而光華故並受其福也然惟王明而後能汲王之不明井雖渫其如王何王之汲也亦王自受其福以及吾民耳天之生斯井也凡以為王王不汲之井不心惻也而吾民心惻惻王也非惻井之渫也

四兌口當毀折之所故宜甃四互離其中虛井也下寔井底也上寔井甃也又四為下卦之終與初應初之泥跡於不甃甃之而後无咎乎三之渫五之冽故泉以渫而清井以甃而成甃則為井而泉上出不甃則為谷而泉下漏子曰修井也甃於始復修於終乃无咎也甃甓也詩中唐有甓爾雅瓴甋以坎水合兌之剛鹵而巽風樸之離火燔之故為甃四有砌甃兩兩相次甗甑之象

五坎主水出於坎主為尊莫坎水故冽中離下巽離大所楊巽風所柳故冽五臨兌口見之金水自口而上其色白為少女之光其气涼為太素之精故冽其時正秋大盡金成故泉又近冬水歸其壑氷堅其腹故寒又坎十一月卦其位北立冬夜半水始從北方而出故寒而是泉也含陽之剛外寒而內溫坎之心寔之於中離之目虛之於下寔則得天之中虛則得地之正故湛然不動而有及物之功无喪无得而有滋潤之德五坎主故食又下為兌口而五寔其上故食泉自兌口而出爾雅所謂濫泉正出也檻從木木上有水井之象泉以上

出者為上故食
洌寒貌故字以冰洌潔清也甘溫巽也五中正故
甘以陽居陽故潔坎北方故寒泉以洌為中以寒
為正泉溫則為離水非水之中正也井之五坎水
也陽水也離水陰水也坎水一陽在中故可養而
不竆井列則井得地之中泉寒則泉得天之正食
故有功井食于五而收于六六收五之功故曰大
成也，
冬有水皆冰而井泉獨溫夏有水皆沸而井泉獨
寒蓋以井通於風雷有風在下冬火歸地中其風
為火之風故井泉溫夏水歸地中其風為水之風

故井泉寒其甘也以得土气多其洌也以出于石
而以處下而泥故用潔處下而漏故用甃
井有陰火在腹故常暖其洌寒則金之气也初為
井谷鮒巽之小魚也甕敝故水漏而射鮒坎中象
矢故言射初與四應初敝漏故四甃潔而復甃故
泉洌可食寒者水之中正也凡井出于坎其泉為
北方之气故寒出于北者味之中通于南者味之
中正中正之气相合故為美泉二為北五為南水
寒則坎气多溫則離气多洌而寒南北適中洌而
金之精純寒而水之味粹卦有既濟故可養萬民
水上火中風下有風則泉不涸有火則泉不陰幽
火在水風之中以相濟而寒溫得中風以清之金
以生之沖和平淡之味養人肌骨與石潤澤流陰
穴所滲者迥異故可食卦有離故曰王明離為王
而明民受井之福即受王之福故曰並受其福
明而井並潔福受而民並汲矣
三井腹四井口收者治也潔治其腹收治其口口
使常開以待汲汲故勿幕三與上應三之潔井之
小成也潔復甃之而井乃洌寒泉乃可食食而勿
幕使人人得而綸之而後所養不竆井之大成也
否則洌彼下泉浸彼苞蕭人之不汲而愾我寤歎
矣

气與水相為變化气化而為水水復化而為气气
生于水而為雲光生于水而為月聲生於水而為
風風生於水水生於風風水相生風以水為源水
以風為木彼此相需以養萬物物稗不可不養養
始於雲雲上于天而萬物有其飲食故曰需者飲
食之道井之初變需需以需養物於春井以風養
物於秋井亦飲食之道故曰井養而不竆井古作
丼中一點天一之所生者也上于木中為井井木
形也天木气也雲上于天水上于井上于天為春
之水而生于雷而雷之道大成上于井為秋之水
而生于風而風之道大成

井卦終

翁山易外卷四十九

番禺　屈大均　譔

䷰革

革之象三陽乾也乾戊土離在乾下則已土也離納已故為已土而陰戊陽土也陽土生金之气陰土成金之質革以五兵故用金之質金之質生於已土故用已而不用戊自甲至戊為前五日日至五而天之數已盡彼皆不改則終不改矣故以已日乃革之已之數六坤數也用坤之數以革順之至也坤已土也故蒙坤作蜎蜎有重已重已者敦厚之象也敦厚為陰土故生五金以作兵金革其

火則兵器成而可以革命故取象於湯武

已陰土也土信故曰乃孚乃孚而後可革以土革火以信革命二為離之中故曰已日乃革之坎中一陽戊日也離中一陰已日也二以離火革兌金寔以已土革離火也土在離為中央之土王者得中央土德以革乎金火用德而不用威用生而不用殺故征吉无咎革乜月之卦故夏為秋廣其過於肅殺故數以土德解之土為五五河圖之中數王者用土所以用河圖之中河圖之中乃天地之數用天地之數乃能革命乾之龍見于二之陰土而飛于五之陽土二之已日乃革見龍在田之象

也五之大人虎變飛龍在天之象也乾用離而坤用坎離日也日在二為已日在五為戊日隸已日以至戊日隸田而天也土在二為生在五為成萬物生於陰土成於陽土也

已坤也離之中是也火伏于已而金乃革故以六二當之素問伏火之後金气乃寔有孚者寔之謂也有孚而後革之金气寔而從革之道乃成也火伏以三故時就以三又三與五互乾故言三三而後有孚以乾之金气寔於中也乾之木气為龍故乾曰龍乾之金气為虎故革曰虎就者火就燥之象

凡水貴節火貴革不革則火亢極而有窮之災革庚也先庚為已用已日者先庚之義也天地之化過中則變日中則昃月盈則食故易所貴者中戊已中也至于已則過中將變之時故受之以庚庚者更也天下之事當過中將變之時然後更而人信之故用已者先庚以更之義革之二庚也

革金火相息蓋兌金離火二女之性也同居而不相得必革之而後相得金上火下金革火而火之功成金之志亦遂矣相息即相革也火為金所息其時為秋乃天道本然所謂天地革也天革其金而為春地革其火而為秋各隨其時故田革之時

大

四時相革故先王於革之卦而明時時本乎天天以時與君君以時與民故書曰授民時敬之云者言其出於天也天之中惟日與月故易上下經之中惟坎與離易一天也天之歴數在易聖人執日月之中以御天故曰歴數在躬

中孚從歴數而出故學易以歴律為端以日月為本日月者歴律之所生故治歴必先測日景治律必先推節气以律出於歴歴出於日月也聖人治歴所以制禮以豹致日月之深遠吹律所以作樂以挍索寒暑之隱微測景以知東審音以知气禮生於象曲禮三百威儀三千象之正也樂生於气八音克諧无相奪倫气之中也

卷四十九　革　三

革者乾四爻乾道將革而本革之象也乃革者終於革也以革為道者也與其革也故曰進无咎也可以進而不進不知天命者也乾四爻下乾之終上乾之始革去故而鼎取新之時故曰乃革革者金革乎火也地四生金金數四故乾之四言革以三之日至南而火極青乎金以革之火革則金成金成而气寔則鼎之体正而命凝乾五曰飛龍在天鼎成之象也屯與革陰陽相反屯本之始生為震之候以東而育革金之始克為兌之王以西而化育故為雷雨之滿盈化故為虎豹之變

二革而四改四居乾之中已正天体則可以改正朔也革以順天改以應人革之以去故改之以取新故之命已墜則新之命當凝改而不凝未可以永其命也故鼎繼革即言凝命凝以乾為鼎之寔以享上帝巽以離為鼎之雉膏以養聖賢所以為鼎之元亨吉亨

子母之牛在坤黄故在離亦黄一陰其黄也二陽其革也陽包陰隨陰虛而陽寔故鞏君子當革之初本為虎豹之變先為黄牛之鞏中以順守之孔固所以為大有為之具也

卷四十九　革　四

革之象兌外離内金包乎火見金而不見火金之為主也兌陰金也而包乾陽金於中又陰金之為主也陽金為性陰金為命命可革而性不可革以陰金而革其命陰金殺主乎正秋陽金文主乎正春湯武以陰金為功堯舜以陽金為德皆所以順乎天也革去故也火為故金以去之五主革為大人之虎變虎陰金也變黄牛之革而為虎之皮皮以毛而為文文之炳如火之丽也而其變緣於陰金陰金之精為虎陽木之精為龍龍乘日而飛乾之大人也虎乘日而變革之大人也

革季秋之卦火斂於離已土之時故言已日乃革

之蓋乾始寅而終未坤始申而終丑未之離火始革而戌之兌金方成武王以甲日興師以巳日革命所謂順乎天也既革命而為九五大人雖純乾而不言龍飛龍火也非革之主也以此時龍已入潛虎方得㤖又以征誅而有天下所主在威用金而不用火故為虎之變也湯武之革與天地之革相似天地以金革火湯武以兵革命皆當其時故曰革之時

坤為牛離得坤之中則黄牛也虎豹者兌之獸也應金令而主殺大人言虎征誅之君也君子言豹征誅之臣也夫革為黄牛之皮已革為虎豹之文

坤為體而離為用也卦中有乾乾為龍不言龍而言虎豹乾為體兌為用也又兌正卦乾互卦也變者文明之所發二文明在內故鞏之於革五六文明在外故變之於皮毛變者兌之澤也虎豹皆文獸而有霧露之澤以濡潤其文可説故有孚

革者皮之毛者也虎豹之文其毛炳蔚則為皮而非革矣虎豹之文在皮黄牛之鞏在革革黄牛以為虎豹革大以為金黄牛之革之鞏大之畜也離所云畜牝牛也畜之固故云革也金成於秋虎豹之文至秋而益潤澤兌之德也兌為霧露化物之艸虎豹之毛如艸以露濡潤故大炳如蔚如又虎毛以金而變龍角以未而飛革火在澤下澤金也乘火而起九五乃火之㤖而金乘之故有虎變之象變則其毛潤澤有兌之説虎毛曰火盡則其文炳如蓋西方生燥燥生金金生辛辛生肺肺生皮毛虎豹之變蓋以肺气之盛肺之華在毛心之革在面面之革心之革也小人之面亦以兌之潤澤喜气外溢而順以從君故曰革面

澤中之火陰火也其出為風山中之火陽火也其出為雷雷出而㩦之龍化風出而革之虎變化者化其神气變者變其文章神气化而為乾之大人文章變而為革之大人

革之五大人虎變天下見其威而曰其文炳何蓋澤中有火革澤而有火不以水為用而以火為用猶湯武之革不以武為用而以文為用也威而以德雖武亦文龍者帝之文文以德虎者王之文文以威也卦互乾虎之變乾之使為變也又互巽巽為風虎從乾以火變又從巽以風變也龍以雲飛震之道虎以風行巽之道其文順又巽之文也巽之風從又湯武順天應人之象也兌而互乾順乎大也離而互巽應乎人也未占有孚者誠之所發文明之光自中而出三陽之實使之也兌為口稱占五互三為乾而上未至于兌則未占也大人變

剛君子亦變君子從大人而變猶豹之從虎而變也乾之陽金為虎兌之陰金為豹虎之大炳如離之明也豹之文蔚如兌之說也皮之文莫如虎豹虎豹金獸至秋而毛變文乃炳蔚故以虎豹為象也

東方之宿成龍形西方成虎皆南首而北尾乾與革之五皆向南上應龍虎之宿故乾五言龍革五言虎大人虎變即飛龍在天之象飛龍言德虎變言功德為木為性純陽之象功為金為命純陰之象革者聖人之不幸也昔人云革卦於天下人皆凶惟王家用之大吉以其有應天順人之舉然應

天順人王者之不幸也

出於山者為陽火陽火為雷出於澤者為陰火陰火為風革之火陰火而為風者也陽火為龍之章龍之章為雲陰火為虎之文虎之文為風雲生於日有日而雲不寒陽火之所為也風生於月有月而風不溫陰火之所為也

革有天火同人之象虎變之大人天也豹變之君子同人也天與火同人而有大師之克湯武順天應人之象也同人能通天下之志于朝則有亂亡十人諸侯八百國于野則有七十二子于朝為大人虎變于野為君子豹變

革之大六為革之同人小人革面同人于野之亨也蓋革道甚難以武王之聖而有多士多方之不靖頑與逮之屢叛而弗能寧幹也未占有孚然能孚于微箕之君子而不能使妹土之民順以從此慚德之所以不能免也革之極至于小人革面順以從君而後革而信之道乃成征凶居貞吉謂小人也言不可不相寧幹妄有所為以抗順天應人之新命也君子之從之人猶豹之從虎變則皆變炳之與蔚文明以說之象也

革去故鼎取新者革故命而取新命也命者巽也二卦皆有乾在腹巽之命生於乾乾之命改於兌

凝於巽而離无功焉革之離在下以諸侯而順天應人之時也鼎之離在上以天子而享上帝養聖賢之時也天之明命革去諸侯之故而鼎取天子之新去故以兌取新以巽皆金之為用革火未成則兌金在上鼎火既成則巽金在下皆所以為乾之道也革與乾同道然乾以甲日而龍飛甲者陽之數陽至五而極革以己日而虎變己者陰之數陰至五而極所謂天數五地數五也乾之龍得天之數故飛於九五革之虎得地之數故變於九五雲之從龍以見乾之大人為利風之從虎以孚革之大人為順故曰各從其類

終革卦

翁山易外卷五十

番禺　屈大均　譔

䷱鼎

井木上有水水所以養物萬鼎木上有火火所以養聖賢雖之膏火之寔也火之寔金之精也鼎腹乾乾以金而剛健鼎耳目離離以金而文明剛健則位之正文明則命之凝聖人之所以自養而養聖賢者也上帝享之亦享大聖人之所以自養而養聖賢者而已矣

鼎之象風內而火外風為主故曰巽而耳目聰明蓋巽為水之源耳聰于巽目亦明于巽以水之至

足也聖人用火以正其位用水以凝其命位在于五命在于初位正于天之上命凝于天之下命為主而位為客命凝而耳目乃聰明位正而帝乃可享聖賢乃可養

井與鼎皆木之為功木巽於水以出木木巽於火以納火凡以養也然而鼎貴矣鼎有乾故可以享上帝而養聖賢乾金也上火下木以享之金成而為文明之寔純粹之精上帝以金而為享聖賢以金而為養故為鼎元吉亨言亨者享上帝尚質言大亨者養聖賢尚文

鼎腹乾而耳目離腹位也耳目命也君之位正乎乾而腹寧是以萬國咸寧命凝乎離而耳目聰明是以繼明照于四方又乾者鼎之命離者鼎之位鼎之位正之於離而命乃凝於乾位與命又木與火也木之位正之於離火之位亦正之於巽木之命凝之於離火之命亦凝之於巽故君子觀於木上有火而正其木火之位凝其木火之命是以為鼎之主也

屯蒙者乾用九之始革鼎者乾用九之終乾之用九以木生木起為始以火盡金成為終水生木起而萬物各正性命乾道變化之始火盡金成而萬物正位凝命乾道變化之終也始則乾在外而坤

在內坤在內以流行其水故屯蒙之腹有坤終則坤在外而乾在內乾在內以固結其金故革鼎之腹有乾坤在內則為屯蒙之水以生萬物是坤之正位於水而凝命於木也乾在內則為革鼎之火以成萬物是乾之正位於火而凝命於金也

木上有火者花之敷仁其正位也仁中之萌其凝命也乾坤為大鼎木上有水鼎之為井也木上有火井之為鼎也井以養萬物鼎以養聖賢萬物享井之生聖賢享鼎之成

革鼎皆有乾乾破震而成革乾破艮而成鼎皆純金之用蓋天下未定乾則乘震而行天下已定乾

則乘艮而止之象乾在震中震包乾為大人順天應人之象乾在艮中艮包乾為君子正位凝命之象革金在上以殺伐為威故利震鼎火在上以文明為德故利艮

革鼎之命天之命也改之則必凝之改而不凝天之命將去之矣天之命卦中之三陽也革以火之威改之鼎以木之巽凝之凝則耳目聰明而為上帝所享聖賢所養斯天下神器長保矣

鼎為盛暑之卦天地以火風亨物物成而仁正於中是為正位仁凝於中是為凝命又其時天在火上為同人火在天上為大有天之正穴皆在火之

上下而鼎之卦亦有火在天上之象故聖人以萬實之成而亨之以享上帝養聖賢不敢私其所大有也養聖賢又同人之象需之時君子以水為飲食鼎之時君子以火為飲食也

木上有火鼎大有之象鼎古文作[illegible]上从日中从日日天也乾為圜天之象也日在天上之象也聖人以乾之木而巽火而大亨日之光明以為鼎之實而享上帝養聖賢天大有其火聖人大有其日此文明之世也又木上有火日出乎木之象木乾之木也有日在中則東也鼎之子震之長男兑之妾所生者也鼎之聖人得之以處東宮故為元吉

之亨也井鼎皆有巽不言風而言木木者火之本也木之火以享上帝而養聖賢木之水以養物鼎之木乾之木也井之木巽之木也乾之木貴巽之木賤其為養也以水火而風无功子曰以從貴也從乾之木而生震之日以主鼎故曰從貴震繼鼎能主鼎故不喪匕鬯以恐而故福猶是朝乾夕惕之象能无改其父之道者也

鼎者乾之气凝於中而後離之文明著乎外也乾之气命也離之文明性也命凝而後性正故曰正位性以命為位命亦以性為位盡其性至於命而其位皆正矣

鼎之象乾在鼎之腹故曰正位凝命正乾之位而凝巽之命也鼎言命不言性以主鼎則天之明命在焉又有巽而无震以震正乾之位而為天子則見乾而不見震也正乾之位而向離而治故離居於五位正則主鼎以享帝而養聖賢命凝則巽而耳目聰明故元吉

坎中有水雷坎者屯之體屯者坎之用也離中有火風離者鼎之體鼎者離之用也屯之侯至鼎而為帝而震巽之道以成屯之侯不寧以震也鼎之帝耳目聰明以巽也震出于屯侯以雲雷而經綸巽出于鼎帝以火風而正位凝命

鼎顛趾者初為趾顛則大過顛也之顛顛其鼎以
趾向上而出其否也鼎乾下兑上有顛家顛者地
天之交顛而交故出天地之否而得子否者天地
之不交也乾坤交為泰乾兑交為鼎鼎之妾亦帝
乙之妹也有子則其君之袂不如故曰得妾
否者巽之臭也巽之臭不出則乾之金純玉粹不
凝故出之而利妾兑之少女也反為巽則長女也
子從乾腹而生為他日主鼎者莫大焉妾者君之
趾也鼎以顛趾而出否女以為妾而得子鼎因顛
以為功妾因子以致貴故皆无咎鼎從上而下故
曰出否妾從下而上故曰從貴妾之從貴亦鼎之

出否也巽利三倍得子以主鼎利莫大焉火之否
不出則不成金水之否不出則不成玉目之否不
出則不能明耳之否不出則不能聽故巽而後耳
目聰明巽而後金玉純粹初為巽主故出否之利
歸之又巽風也風巽而水火之否乃出風巽而耳
目之泰乃來故曰利又彖巽也巽故柔進而上行
以應乎四而得子君得子斯得妾矣木從火而貴
妾從子而貴皆以巽故聖人重言巽又得子者兑
為陰金而鼎為九月之卦是時百果艸木皆以兑
金而成實故鼎之子亦以兑女而生也鼎交卦為
家人故稱妾稱子

初稱故言趾四奇故言足妾之於君處乎最下趾
之家三公之於君處乎左右足之象故曰作朕股
肱耳目豐折肱鼎折足一謂四一謂三皆臣依也
初出否則二有實矣二為乾初乾之剛健中正蘇
之而積而三而四皆實故曰有實也二與初相比
為仇二之否未出是仇有疾也否出而疾不我能
即初否盡則二泰來故吉二乾始而初巽終巽不
能入乾乾實於中而巽虛於外乾上而巽下故不
能即巽之疾不能即而乾之嘉實乃成所謂純粹
精也以之享帝養聖賢皆是物也故吉
鼎三足者三公之家而以耳行曰耳革者革隔也

三為四所隔而未至耳故曰耳革鼎以耳而行士
以君而行耳革則行塞雖有文明之膏未為帝
與聖賢所食也離雉而兑膏澤火所煉坎為食三
不成坎故不食兑之澤為巽之風所鼓故方雨離
火盛實而水生電明而雨作故方雨方雨而日暈
既雨雨暈虧故悔悔外卦也離在外為悔離為日
以雨而虧故曰虧悔虧而日復明故曰終吉日有
終而吉也三為下卦之終巽終而離始風終而日
始風終則以木巽火之象日始則耳目聰明之象
腹之雉膏將為耳之黃所食而不革矣耳得其腹
而成膏君得其臣而成雨故吉膏乾之金玉所凝

也以享帝還以自享以養聖賢還以自養士有其
膏而以與君士之類也不失其義者也周禮夏行
腒鱐膳膏臊腒謂乾雉秋行犢麛膳膏腥腥謂雞
膏鼎九月之卦方是時火死故用雉雉火之禽也
木衰故用雞雞木之禽也雉錦雞也膏者以木類
火之象也郁溪云春前之月盈于屯曰屯其膏月
暈之象也秋後之日盈于鼎曰雉膏不食日暈之
象也月暈之盈不虧則无雨故曰施未光日暈之
盈一雨則去虧雨後而暈虧是其悔之虧也
革者金之成而火未盡則炎上而鼎耳未可舉故
旧耳革五之耳革則三之行塞矣三陽為乾乾至

卷五 鼎 七

二而實實塞於中耳虛於外所以行令耳革則不
虛而實之行塞矣雖膏者實也不食者行塞也雞
火之炎非雨不能虧其悔而吉也三為澤底方雨
者雨之气方從澤底而上也雨之和革火之結火
气盡而雉膏之味乃調方无悔也革物者莫若鼎
初之出否二之仇有疾不能即皆鼎之革光然實
可革而耳不可革實所以為食食必革以取新耳
所以為行行必不可革以相塞塞則不聽不明而
金玉之鉉无所用矣
四與初應初顛趾故四折足四三公也仏高則危
故有折足之象餗者公之折以為鼎實然折足則

覆之矣上偏於離火之感故形渥餗覆則鼎濡人
愧則顏汗故曰渥初鼎趾小臣也四足君之公也
然趾顛而猶有出否之利足折則有覆餗之凶其
仏不同故趾可顛以未有實也足不可折以有餗
也餗者糝也蔚之為菜者也一作蔌詩曰其蔌維
何維蔚及蒲蔌者菜茹之總名謂之菜殺蔌亦兼
肉鄭氏以蔌為八珍所用是也宋公絲作餗鼎又
宋君夫人有餗鼎餗鼎者謂糝有菜之鼎也又古
有飼鼎與餗鼎皆饋鼎也古人於器用所寓各有
攸當饋則取滫飯之意焉鼎三足則員四足則方
折足之鼎圜鼎也以乾在鼎腹乾為員也或謂古

卷五 鼎 八

者祀天地禮鬼神交賓客脩異饌必以鼎是於烹
常飪則以鬲是以語夫食之盛則必曰鼎盛語夫
事之革則必曰鼎新而鬲特言其器而无斯義
黃者離之主文明實于中而聰明類于外故曰黃
耳離為目五厚坎為耳王者闢其耳以受臣之金
鉉明其目以觀金鉉之所貫故吉黃耳者按古人
君以黃金飾尊故鄭氏云人君黃金罍罍以黃金
則鼎耳亦以黃金可知故曰鼎黃耳禮黃目鬱气
之上尊也黃者中也目者气之清明者也言酌於
中而清明於外也黃目黃彝也以黃金鏤其外以
為目因取名也尊尚黃目鼎尚黃耳其義一也

鼎以革變而成金以火變而成鼎者金之所為也而鼎內外皆金腹之乾金也火亨之而益純純故耳目聰明其陽剛實於中也子曰中以為實也心通于耳目心以中為實也其實也以木火足故目明以金水足故耳聰木火通於金水故聰而益其明金水通於木火故明而益其聰也耳玄也目黃也不曰黃目而曰黃耳黃出于坤玄出于乾而鼎之實為乾則坤為乾所有純金之精剛健中正目黃而耳亦黃也離待坤之中故黃黃實於中故黃虛於外鼎黃耳者耳之虛也心實故耳虛而能受金鉉之貫也玉鉉者君之金純剛臣之玉粹君以

大純其金臣以水粹其玉火之圓旋者為金剛水之方折者為玉君以金柔臣之玉臣以玉故君之金水火既濟剛柔相節故大吉无不利也又乾為金玉金玉之鉉皆乾之所為也乾不用其金玉而以與鉉巽之美也所謂養也鉉鼏也以木橫貫鼎耳而舉之周禮廟門容大鼏七箇是也金剛玉柔五金而六玉一剛一柔以貫大鼎而舉之君臣一德之美利也美利美如金玉然乾有金玉之美利而不言巽變乾初而為入入乾之所有遂為近利能受乾之所有而柔進而上行得中而應乎剛斯鼎卦乃元亨

翁山易外卷五十一

番禺　屈大均　撰

☳☳震

震之象內一陽爻為體外一陽爻為用巽之象內一陰爻為體外一陰爻為用艮兌亦然震艮所用在陽爻陽爻在初上為外運在三四為內運巽兌所用在陰爻陰爻在初上為外運在三四為內運八卦以此四卦為四偏以為內外之運運乾坤者艮兌也運坎離者震巽也艮兌為乾坤之形器震巽為乾坤之精神易之道乾坤不用而用艮兌用其形器也坎離不用而用震巽用其精神也震者

雷之體雷者震之用巽者風之體風者巽之用震中有坎雷不離乎水也巽中有離風不離乎火也雷生而水起風生而火起之象也震互厚離震為木木生火火為日木者日之父也巽互厚坎巽為金金生水水為月金者月之母也日生於震月生於巽天生於雷地生於風故震者乾之元也巽者坤之元也火歸地中則澤啓其風而為坤元水歸天極則山啓其雷而為乾元山盡于寅而雷生雷生而火乃出澤盡于申而風起風起而水乃通雷在水中水通而雷之結火以解風在火中火通而風之鬱气以舒水生而木起地之通也火盡而

金成天之竅也木愈老則愈槃水生金愈竅則愈戀火免火乃木終水乃金終故君子於震而怵其木之生於巽而防其金之克生在於起克在於伏震起也巽伏也一起一伏之間天人之至妙存焉起則為元伏則為貞可不慎其所守乎哉

山行則為雷雷止則為山澤動則為風風靜則為澤故雷不可以失其山風不可以失其澤雷者天地之言風者天地之行也雷歸于山風歸于澤斯乃言行之止君子聞雷而知震之德見山而知艮之德以為天動以雷地靜以山動為天之言靜為地之行故一動靜而不敢違乎天地之言行也

震來者震之來非雷之來也震來而已虩虩故震來而能虩虩笑言啞啞者无笑无言虩虩之至也震怒而巽喜詩曰敬天之怒无敢戲渝謂震來也震者乾之初帝之長子而乾之潛龍也龍以朝乾夕惕而能飛天故長子以恐懼修省而能主器乾乾者龍之天則敕虩啞啞者長子之天則不喪匕鬯斯能主器

震繼鼎主鼎以長子也有鼎則有匕鬯不喪匕鬯故能長有其鼎震者鼎之初所生巽之子也卦自乾坤四十九卦而革去故五十卦而鼎取新乃以長男代鼎鼎之子為震得天地五十之全數而生

天地之歴數在其躬而執五十之中以享上帝而養聖賢鬯之所以元吉亨也正位於五十之中而凝命於木大之内實於二而乾之金玉純粹虛於五而離之耳目聰明是以元亨

洊謂四也四與初應初震而四洊震也四在坎中四水雷也故言洊洊猶水之洊至也雷生于坎風生于離言洊雷則知坎之水所為也言隨風則知離之火所為也

雷起于下則水盈于上故震之四為坎風起于下則火盈于上故巽之四為離初之雷起于頤之山四之雷起于坎之水故曰洊雷初之風起于大過之澤四之初起于離之火故曰隨風洊者水之洊也隨者火之隨也

雷以水洊風以火隨屯之雷以節之水而洊小畜之風以旅之火而隨節之水竆則屯之雷通矣旅之火竆則小畜之風通矣故雷以水為命雷之洊水之為功也風以火為性風之隨火之為功也

震、互離坎雷出于坎中先天之雷也出于離中後天之雷也先天之雷淵默无聲後天之雷震驚百里蓋水生而木起木起而火明聲聲相仍光光相接所謂洊雷也雷起水中坎水洊至故雷亦洊至離明兩作故雷亦兩作君子歡天之威常視雷於

无形聽雷於无聲以何思何慮之虛為恐懼修省之實故能與帝而出乎震與帝而入乎艮

二月雷在天上人用事之時八月風行地上鬼神用事之時二月之雷所以閙萬物八月之風所以歛萬物君子聞雷而震以恐懼見風而觀以戒慎蓋以雷生而風殺雷善而風惡恐懼所以來其生之善故坎禍戒慎所以去其殺之惡故无咎

卦互孚離離為目目藏於震之中戒慎其所不覩也互坎坎為耳耳藏于震之中恐懼其所不聞也震初為來未洊也虩虩於未洊之先故啞啞於己洊之後也百里者雷震驚之則虩虩者致福之則

啞啞者笑言之則也啞啞唶也戒慎恐懼之餘水敢肆其笑言也卦中惟初文言吉蓋心之動為震心之止為艮動之始為震之吉止之終為艮之吉君子於震觀心之始於艮觀心之終心之始以虩虩為恐懼故致福而吉也震初為乾初乾初者潛龍也雷雖出而龍尚潛其心戰戰兢兢故聞雷而恐也震為長子潛龍也長子為侯之時其國百里象震驚之所至也先虩虩而後笑言故吉人君於祭匕牲體薦鬯震承鬯故言匕鬯升牲體以實鬯乃加匕於鬯故曰匕鬯能為社稷宗廟祭主故曰不喪匕所以取飯一名柶

震為決躁故厲互離為蠃蚌又震為玉故曰貝初
為震主故七兇不可喪二非震主故貝可喪億大
也大喪其貝也躋于九陵者震動也至艮二為艮
趾故曰躋躋者足之裔也陵艮之高處也四為陽
故曰九九艮之主也又自二至上得九畫為九艮
止故曰勿逐喪之於震必得之於艮艮少陽也其
數七故曰七日震生離離為日故曰日天地之道陽
極則動而生風為巽陰極則動而生雷為震震所
以闢地之戶巽所以闔天之門地戶闢而離日出
天門闔而坎月生震動故生離明之火火生於地
二成於天七六二地之二也九四天之七也故曰

七日得又震者甲也先後甲之終則七日也終則
有始六終而一始為七日七日得者復以七日故
得以七日也震巽之數七故巽亦言先後庚三日
震七日得則巽亦七日得可知矣躋九陵者易之
道行中有止止中有行故震艮相含當震來厲劈
壓之時而二躋于九陵從震下而至艮上行於止
之極以避之止中有行也勿逐者行中有止也
四坎也又艮也在山水之閒故有泥象又泥者泥
初之來虩虩也雷聲漸上而殷殷闐闐若泥于空
中也未光者恐懼不寧也二之喪貝以乘剛震之
初其聲甚厲不及措其手足也五之无喪以乘柔

震雖厲而以剛居柔已遂于泥且有往有來故驚
定而一无所失也又二喪貝五无喪者五乘游雷
初之震已往四之震復來五在往來之上故无喪
互坎有雲雷屯之象雖无喪而有事焉動乎險中
尚空恐懼不寧
下震為往上震為來其聲皆厲故曰震往來厲三
之蘇蘇恐下震之往厲也上之索索恐上震之來
厲也三能蘇蘇故无眚上能索索故无咎皆不失
其初虩虩之則故致福也
震之吉在初不在終初者一陽之動所謂帝之出
也帝之出已之出也震來虩虩所以事帝亦所以

事已不虩虩於震之初則索索矍矍於震之終矣
反震為巽巽為繩索索者虩虩之反也離虛其上
故失其視而矍矍上居決躁之極故征凶六雖在
卦外而與三應三則其鄰也及震之來至其躬而
恐懼修省則猶无咎索索者又震往來若有所索
於人也震之中有電矍矍然恐懼而不敢正視也
懼古文作[illegible]心索索於內而目矍矍於外也矍作
瞿目驚而直也懼作愳又作䀠[illegible]兩見兩目不見
其心懼之象也兩目直者兩目直視其心兩目斜
者不能直視其心皆懼之象矍瞿下著又二䀠者
左右視也隹者鷹隼之視也矍下居又瞿瞿之至

也篆矍作矍佳欲逸走也从又持之矍矍也一曰
視遽貌眼索索即履之愬愬鄰古文从○○吅○○○○
88○○亦雷字二聲相比故曰鄰雷之聲必兩一聲
起則一聲從之聲與聲相鄰故曰震鄰
横圍震巽居八卦中央以代乾坤用乎長男長女
用事必居中而後可以運乎四方也中者天下之
大本震操乾之大本巽操坤之大本而萬物皆受
命焉萬物受命於震以為生震木也萬物生於木
之气也萬物受命於巽以為成巽金也萬物成於
金之气也木之气一剛之气也震之用惟下一剛
故為雷而生萬物金之气一柔之气也巽之用惟

下一柔故為風而成萬物神以一而妙萬物气亦
以一而變化萬物神之一惟剛气之一惟柔故觀
其剛而可以知其神之一觀其柔而可以知其气
之一

震得乾之初故雷為萬物之父巽持坤之初故風
為萬物之母離得坤之中故有雷而後有日坎得
乾之中故有風而後有雨邑得乾之終故雷與日
以山為歸兌得坤之終故風與雨以澤為歸雷與
風於德為元所以生物日與雨於德為亨所以長
物山與澤於德為利貞所以收物此八卦之所有
事也　震卦終

翁山易外卷五十二

番禺　屈大均　譔

䷳艮

震為艮之身艮為震之背震出則獲其見之身震歸則止其艮之背故曰不獲其身離為坎之人坎為離之庭離出則見其人離歸則止其庭而不見其人故曰不見其人艮又震之反震面故艮背震為躬躬俯于前故背仰于後見其後不見其前故曰不獲其身身且不獲何有於人故曰不見其人艮又坤之背而兌者乾之面面見故說背隱故止天地之道止于坤之背而行于乾之面行則得其

面而不獲其背止則得其背而不獲其面身者面也君子之道如之天下人得其身而不得其背君子得其背而不得其身不得其身无所往而非吾之背也靜於背不失其時動於背不失其時天下之身皆動焉而吾之背弗動也天下之庭皆有人焉而吾之庭无人也如是復何咎之有

乾坤六子物也而所以為乾坤六子者易也易行乎乾坤六子之中猶心之行於身也近取諸身身物也乾坤六子皆吾身也遠觀諸物物身也乾坤六子皆吾物也皆吾身无所往而非吾身故不獲其身皆吾物无所往而非吾物故不見其人

背為止之所趾也腓也限也身也輔也皆非止之所也止於其背斯內不見我外不見人而其所不失是謂敦艮敦則化靜而无靜動而无動身與人兩忘而泯乎吉凶悔吝矣卦有背象三為背之下故屬上為背之上故敦上以高而靜故敦三以卑而動故屬上主艮乃背也敦者背之極也身化為背故不獲人化為庭故不見

後為所而前為庭後故曰止前故曰行蓋時止則止謂止其後也時行則行謂行其前也卦互坎坎北堂也故曰所又互厚離離南庭也故曰庭背所也天之居以北辰為所人之止以北堂為所南動

而北靜靜以成終為艮動以成始為震震之行以南艮之止以北艮者震之反反南而北故以背為所艮又東北方之卦叐乎震故兼東舍乎坎故兼北橫圖之數有離而後有震故震從南有坎而後有艮故艮從北北者艮之所也見其北震其南南以生之北以成之南以厚萬物之始北以厚萬物之終天气自北而南為元亨之德地气自南而北為利貞之功震天气也艮地气也

背也者人之北辰也天以北辰太極人以背太極太極皆在於陰北辰者天之陰土也背人之陰土也陰不動動者為陽陽動故見有身有人陰靜而

止其所則身與人皆歸于太虛周子主靜以立人極艮背之學也靜莫靜於背以背為主以北辰為宗也北辰又天之中也堯之執中執歷數之中也歷數始於北辰故在璿璣玉衡以齊七政璿璣玉衡者北斗星中之名執北辰之中以齊北斗之政聖人所以治歷明時也北辰靜而北斗動執其靜以齊其動所謂中也北斗聽命於北辰身聽命於背北辰為天之所背為人之所北篆作[illegible]天以北為背背作[illegible]二人相背故曰背地為天之中北極者非北乃天之中也天以北極為中北極者天之中土也北極五星以五為中帝座亦五星五中位也故皆五星北辰則天之極也天運无窮三光迭耀而極星不移故曰居其所所者中宮也古候星者常以天中為北以極星常居天中也又天以北為中地以南為中天陰也為水之源故以北為中地陽也為火之本故以南為中也

心南而背北北為天一之所居南為地二之所出止心於北歸之於天一也天一者命也艮至命之學也震盡性之學也盡性以恐懼修省至命以思不出位位者命也不出其位性不離乎命也天之北極為命南極為性北極居其所猶人之艮其背也衆星共北辰之所五官共背之所自无所不見而獨不見其背背者己所不見之所也不見之所止之所也止之於不見之所如北辰然為天樞紐而不見而衆星必共於是此天之極也天之極惟北辰人之極惟背天止之於北辰人止之於背所謂止其所也背與北辰皆陰天與人體陰而用陽體陰而用陽入艮而出震也又地之心在南天之心在北北辰者天之至幽於穆不已之命繫焉人背亦然止其背宅天之命體陰而用陽也艮為陽土背者陽土之根本也安陽土而敦乎仁故能為萬物之所愛

天地之閒无所有惟我而已不獲其身无一物而非吾身人亦我也不見其人凡有人皆我也我之外无天何有於人然吾何在在於背背者何我所不能知不能見之所也我不可知故不能知我不可見故不能見所亦无所无所之所是之謂所地者天之地也地在天中猶身之在心中也天之陰陽地不得而有也地之得而有者剛柔而已耳猶心之精神身不得而有也故曰不獲其身身者心之器也地者天之器也心不獲其身无所往而非心也天不獲其地无所往而非天也

兼山者重山峰巒之相疊者也山雲也在天成象

為雲在地成形為山山與雲一也山者雲之凝雲者山之流山以雲為用雲以山為體三雲也積于兩山之中不出山外雲兼山而雲益大山兼雲而山益高山止而雲亦止山不出雲之体雲亦不出山之体山靜而无思雲動而无慮動與靜不失其時之象也又三水也水在兩山間為兩山之限兩山不得相連故曰限山以水為限亦以水為心故曰心山无水則无以為心

止在思然思非能止也不出其体則終日思而无思而思止矣心不可見見於思止心不如止思思猶火之光火之光不出火之外心之思不出心之

外各有其体思又如日月然物在則光在物物盡則光在光而不出其体日不出日之体故光月不出月之体故明思不出其体能止其思之所也故動靜不失其時其道光明時當艮則止而不獲其身時當震則行而不見其人見者艮之反艮象作艮反見為艮也艮則不見見則不艮不獲其身不見其人艮之至也

天行不息未嘗有晝夜也其有晝夜以地也人行亦不息未嘗有生死也其有生光以身也行之云者行以一一一者心也心之變化為气心之鼓舞為神心一也天與人无二心故无二气神亦如之

天包地外心包身外見天則不見地艮心則不見身謂天之內有地者不見天者也謂心之內有身者不見心者也故曰不獲其身身且不獲而況於人乎

天无心以人為心人无心以天為心人居天之中天亦居人之中中者何心而已矣天之心曰通乎人而人之心不能日通乎天則亦以不艮其心也山身也天心也身之畜心猶山之畜天也不見其身无所往而非心也不見其人无所往而非天也身為心之庭山為天之庭庭者所以畜心者也畜天者也

止莫止于山之足初山之足也故曰艮其趾又初一有趾象山之趾不可移者也故曰利永貞二有腓象腓从肉刂兩脛之腊也非毛也毛相背而生非也其象也艮象如腓故曰腓趾動則腓隨腓不隨趾是不能還聽也腓上而趾下腓下而聽命於趾故曰退聽退聽故行止自如而心快

震為面艮為背又如人背而太故見見腓而不見膝見夤限而不見臍見身而不見腹見輔而不見口

古文背作[illegible]北之肉也艮有此象故言背

艮其身身篆作身有行象有身象躳篆作躳三身也四在三上有鞠躳之象故曰躳止者四在三

上止于三之上故曰止諸躳又三為直身曰為曲躳三為面四為背故曰止諸躳躳者舉腰呂而言身者舉自項至踵而言躳从身从呂呂脊骨也止其背止于身之後也止諸躳止諸身之中關衆體所會焉者也呂膂骨也膂之所重在骨不在肉四剛乃膂之骨為一身限其骨二十一節相貫如珠气行一起一伏凡藏府皆系于呂自十七至二十為要監骨所弇心前有藏骨對後復有監骨所謂列其夤也有屬則熏於心夤心相通也夤篆作𡗣膂骨也呂作88⅀⅀骨節之象也體古文作體列市列之謂骨列于膂之左右以為限劀夤其奥

卷五一二　艮　七

府也夤後而心前後之夤有屬則熏前之心也背呂傘也膂骨也昔太嶽為禹心呂之臣故封呂侯躳又作躳前身後呂故為躳

五至三有輔車之象錮車之骨強可以輔持其口故艮五取之輔與心相為表裏心存則輔止艮其輔者止之於未言之前也止之於未言之前故能言出而有序盤庚言度乃口法度汝言序之謂也序止也言止則心止心止則定靜安慮從之而生也

艮者物之終始不艮无物內艮所以成始外艮所以成終上九重艮之極終始皆成故曰敦艮子曰以厚終也重艮為厚地博厚所以載物山博厚所以成物地以厚山之始山以厚地之終也又初山之始也上山之終也山以不動為體始於不動而物自變終於不動而物自化山无為也无思也故者厚也艮以厚始重艮以厚終厚始而動不出其依厚終而靜不失其時故曰敦也又艮始乾而終坤艮反為震為乾之始則生乾者震也生震者艮也震反為艮為坤之終則成坤者艮也成艮者震也震以高始艮以厚終高生於厚厚成於高震之一陽天以之而高艮之一陽地以之而厚故曰敦也又艮土配河圖五坤土配河圖十五與十相敦

卷五十二　艮　八

艮與坤相敦休合中宮之气變化天一之金故曰敦又敦者艮象如覆敦爾雅所謂敦丘也重艮則二敦丘也一敦丘以為金水之始二敦丘以為木火之終故而又敦所以厚也敦音堆詩敦彼獨宿丘古文兩丛為丘三丛為山三者敦之成也丘者山之未成故兩其入山者山之已成敦三其入敦者山已成但見其止不見其進故曰敦又地之剛在北故山處之背北也山止於北故曰艮其背山背也澤面也故南海神次最貴以之之面在焉而山以北嶽為高在地之背隆然而上上九峰巒重畓陵極于天故曰敦艮

終艮卦

番禺　屈大均　譔

䷴漸

漸與歸妹相反漸以漸故吉歸妹以征故凶歸妹少女也月之幾望者也漸長女也摽梅之實三實七者也一以漸一以征漸而長多露不行征而期蔓艸相遇漸而為桃夭之宜夫征而為桑落之棄婦其始終如是故曰歸妹女之終也終者竊也凡男女少長不相當則不當位不當位則不中不正而竊故曰男竊于隨蠱女竊于漸歸妹竊者不當位之謂漸以少女歸妹長男雖曰女歸之吉亦女之

竊也漸者否之變長女而失時否也至於既歸猶有不復不育之凶則以三自否來也夫其漸也初則以小子厲有言故未歸未歸而飲食衎衎以俟仲春之期而執其女功為良苦以不素飽至于三而後雝雝鳴雁乘未泮之氷及始旦之日以為士之歸妻而有進得位往有功之吉有女如此可以與屯之女不敢乘剛而十年乃字者竝稱之為貞矣嗟夫歸妹之女以乘剛而无攸利漸之女則以進以正而可以正邦為女子者其亦知所法戒也漸歸妹十月之卦家語稱霜降而婦功成嫁娶者行焉以此時羣生閉藏為陰而為化育之始故聖人以合男女竊天數也嫁娶始于霜降終于氷泮故孫卿曰霜降逆女氷泮殺止蓋氷泮則農業起不行嫁娶又曰冬合男女十之月正漸女歸之吉吉者進其吉也謂及其善時也又十月參見東方十月女歸故詩曰三星在天見此良人三星參也鴻以霜降來賓以此時逆女而取雁以奠漸以鴻言其象也又鴻有夫婦之義故納采用雁詩曰雝雝鳴雁又周禮仲春之月令會男女之无夫家者故豳詩曰春日遲遲采蘩祁祁女心傷悲殆及公子同歸言將違其父母兄弟以行故心傷悲而公子親進將與之同歸也又以此時雁始歸北雁以

北為家女以男為家雁歸而女亦歸應其時也先時則匏有葉而來可以涉氷未泮而未可以歸雁歸則女及其時雉鳴則女得其雄也鴻與女婦皆以漸于干者南之江干于磐者北之山下女歸則有夫夫艮之少男也征而不復以夫在坎中也女歸則為婦婦離之中女也離為大腹而居坎中故孕而不育不育者猶歸妹之无實无血也漸之三猶歸妹之六也五長女也女歸至三歲則為長女也三五曰婦者漸女歸而成婦者也歸妹女征而不成婦者也故上猶曰女

古者以春秋為正昏咸仲春之昏時漸仲秋之昏

期故六爻以鴻為言咸北歸之鴈也漸南來之鴻也北歸之鴈為鳱鳱以山言仲春寒盡鳱始北鄉燕代尚寒猶集于山陸岸谷之間故字从斤南來之鴻為鳿鳿以水言冬適炎方集于江干之上故字从干鳿之與鳱皆鴈也咸之鴈歸速漸之鴻來漸故有于干于磐之象而其時適當八月匏葉苦而渡處淺鴈亦來賓可以用之而納采舜典云二生註云納羔鴈也鴈者隨陽而處似婦人從夫故六禮惟納徵用幣餘皆用鴈

風出于山山止而風行猶少男止而長女歸也故曰女歸然風不歸于澤而歸于山風之變也長女

不歸于震而歸于艮女之變也而女不自歸待男而行室家之禮既足昏昕之期不愆則猶為吉利貞者言女之空待也少而不待斯有歸妹之竊也長女而能待斯有漸之適其適也有山上有木之象木以風而升而花而實花以成始實以成終猶女子之空家室也巽為進退故曰待為躁故貴利貞男內而女外故曰歸男下而女上為男下女有咸象故吉

山上之木難長長必以漸又巽乙木長更以漸木隨乎山山高則木高故曰漸又山止而木巽木以巽而高其動不竊動而愈高故曰漸所謂赤以時升也木本不動本不動而其動不竊不動而動所以能高動而不動所以為漸也山不動而木動木不動而風動巽之木風之木也風適時而作順理而行不見其迹而神化无竊故曰漸也君子象之其居賢德也如山之止其善俗也如風之順人為木然不見其高而罔不高不見其大而罔不大其變也有本其化也有末故曰漸也故山之止山之賢也木之高木之善也本无有不善而山有不止則不能使之善故君子象之必久居於賢德也

山上其木山之气所適也山上其風澤之气所適也然山上其風其勢驟山上其木其勢漸故不曰

山上有風而曰山上有木也風為澤之气木為風之气風之气降于山而後升于木風之气木之母气也雷之气木之父气也木以父气而驟生以母气而漸長長之待眷於母气之不離故曰齊乎風故木之需雷不如其需風雷以始之風以終之而後成其高大故曰山上有木漸五之君子象之其居賢德如山之止風其善俗如風之長木

咸進與漸反歸與取反咸者女子之常漸者女子之變也然漸互有坎下離上未濟之象女之未歸者也歸妹互有離下坎上既濟之象女之已歸者也木歸故曰漸已歸故曰歸妹而漸本象艮下巽

上長女而交長男則妻也歸妹本象震上兌下少女而交長男則妾也漸又女子之常而歸妹又女子之變者也

漸以為婦而有不育之凶歸妹以為娣而有无實之不利一長女之窮一少女之竊也蓋以漸歸否變歸妹歸泰變中皆有坎故一適時一不及時所歸與咸之女恒之婦少長相當者異也

凡鳥之行有序而進有漸者惟鴻漸艮下巽上艮黔喙巽雞互離則雉互坎則非離坎為本又有飛鳥之象則水鳥也下近水而上凌風則鴻也干者艮山之下水之旁境埆之處地下而黄者也漸于

卷五十三　漸　五

干隱伏之象也艮少男鴻之小子也鴻之小子易驚長者在前幼者在後不及其羣常有矰繳之患故呼號有厲也互半兑為有言坎耳之上為大人之言坎耳之下為小子之言小子之言故雖厲而无咎也又鴻宿必以小者為守有警則小者鳴呼大者羣起故曰小子厲有言惟有言故鴻得以免患无咎又大者曰鴻小曰雁夜宿鴻內而雁外雁者鴻之小子也厲者見矰繳之危互相驚鳴而遠害也以八月來者其父母也九月來者子也羽翼稚弱故在後鴻能自愛其力迟舉必以風无風則遵於洲渚之閒故曰漸惟知陰陽升降長少行序又得中和之气熱則即北寒則即南以就和气所以為禮幣者一取其信一取其和也

大阜曰陵高平曰陸三丘陵之高平者故曰陸三又而北之山大陸也故曰陸鴻漸非其所故有夫征之象三互離為戈兵故曰征在坎中故不復鴻生於艮之西北而從巽之風征于來南漸于坎之川上此十月時也方征以隨陽未復也故曰不復婦離中女也離為大腹故曰孕在坎中故不育

四巽之始故曰漸于木鴻水鳥木非其棲其趾連蹄不能握木不得已而漸于木焉失所不安命也得其桷為又命也桷非棲也夫為上棟妻為下宇

卷五十三　漸　六

而後可以待風雨今求棟而得桷焉然而桷亦直而遂與屋際相當其亦可以為家室矣又安是夫棟之非桷而桷之非棟乎順以其之而安于命以不怨乎天而尤乎人此漸女之吉者也蓋木不順以巽不可以為桷鴻不順以巽不可以為妻能順以巽斯能與之齊而不改故曰失意一人是謂永畢桷榱桷也榱者秦名為屋椽周謂之榱齊魯謂之桷又椽方曰桷商頌曰松桷有梴周頌曰秴桷有舄

鴻漸于陸陸在風之上風之上為天天之陸也鴻巽鳥也故能順乎風風寒則趨南陵風煖則趨北

陸而鴻得金水之性生于水而棲于水其進也踈
干而磐而陸而未而陵以漸而高歷水山木陵以
至于天飛入杳冥弋人莫得而慕其趨于南陸也
人以為寶而不加害其趨于北陸也人不得而見
而但以其羽為儀其性漸霜降五日而鴻鴈來寒
露五日而候雁來數以為常霜信不爽其性順而
長而高鴻鵠之數羽翼未合而有四海之心而鴻
有夫婦之義失偶則終身不匹猶士失君則不復
仕而高馳遠引人望之以為貞士之表焉其來也
又有若士賓于天子而天子不能用但優禮之以
為國之光華焉羽者鴻之外也外之文不若內之

文也以外之文為儀不若以內之文為儀也不能
用其內而用其外亦鴻之不華也然鴻進退有禮
不為爵祿所亂志義皎然以漸而得其正鴻亦吉
矣陸又六六也鴻以六閱月來以六閱月去六涘數
鴻能用六有承貢之飾妻道也臣道也三亦漸于
陸然三之陸在艮山之上地之陸也艮為少男有
夫象鴻在艮之上離之下不可以高而不高親離
之甲冑戈兵以從王事雖无成而不悔三為坎主
坎陷入于險有征而不復之象離為中女為大腹
中女而大腹而坎為血卦血出于大腹有孕而不
育之象鴻夫之征不復也猶鴻婦之孕而不育也

亦云凶矣而得臣道妻道之正其利猶可以禦寇
焉坎為寇艮以止禦之蓋艮之有終者可仕則仕
以有用為用者也上九則可止而止以无用為用
者也巽之有終者也然上應之在三上之陸猶三
之陸也易地皆然故三與上皆曰陸也三居艮體
之上以事道為道上居巽體之上以事退為道皆
不可亂皆鴻之善于漸者也又巽為白鴻之中有
白雁又為高高潔而不近人故其羽人貴重之鳴
于九皐聲聞于天可聞而不可見況能得其羽以
為儀乎按大曰鴻小曰雁飛有行列詩曰鴻飛遵
渚公歸无所於女信處鴻飛遵陸公歸不復於女

信宿蓋鴻之為物也其南北與日進進也有漸
其飛也羽翮肅肅有序又其羽可用為儀君子之
道也故此以況周公
女之歸猶士之進也士與女皆隨陽之鴻也鴻巽
之鳥巽為風鴻從冷風而南隨溫風而北其南為
進北為道上之依南也南為進之極進而不已在
龍則有悔在鴻則不可為儀鴻知進而復知道上
與三應三之陸地也上之陸天也三進而在地以
死於王事其征而不復猶婦之孕而不有也功无
成而心則有終矣雖凶乎猶有禦寇之利此進之
善者也上退而在天人不見其事業猶想望其威

儀得其一羽之遺以爲泰山之重亦可謂往之有功者三之陸在坎水之中坎勞故征坎爲血故不復不育上之陸在巽風之外鴻之去風長高而羽不亂其羽曰故可爲儀漸之鴻蓋君子也不空下而上故漸于陸而吉中孚之翰音小人也不空上而下故登于天而凶

漸之蹇往蹇來碩碩者碩人之寛猶鴻肅肅之羽可爲儀者也鴻不見用徒以羽爲人所儀鴻之蹇也儀猶鳳凰來儀也因其羽而知其德翔於千仞徘徊不下下則爲王者之瑞鴻在卦外高蹈遠引可望而不可親有梟鷙有雁鶂鶍嘐嘐和鳴雖

雖成行實爲我儀不槃鳳凰

漸三四夫婦之交故言孕二五夫婦之未交故言不孕然二五中正而應天作之合夫婦之得其正者五爲漸主以漸進故踰三歲乃諧所願五又離女以腹中虛故言不孕以二漸于磐磐石之固故言莫之勝又互離上坎下有既濟象故言莫之勝上處卦外昔之漸者舉于干于磐于陸于木于陵之羣徊翔人世者皆翩然戾飛天際自此乘巽長風萬里迅疾漸无可漸進无可進迟者在中寡者居外羽翮整齊次序不亂但爲人所望以爲儀刑而已嗚呼此亦鴻之吉也

漸卦　經

翁山易外卷五十四

番禺　屈大均　譔

䷵歸妹

震為征征者男之事也漸之男征以禮迎乎女歸妹之女征以情就乎男詩曰肅肅宵征女之不幸也漸者女之常歸妹則其變也然歸妹天地之大義也天也以交為大義歸妹一變則為泰泰以天地交而成既濟以水火交而成歸妹有既濟象故有月幾望之吉其說以動合而不正故聖人借之妹三也三在離為方中之日在兌為幾望之月月變乎日澤變乎雷澤說而雷乃動其凶在說其吉

在動動而說則為隨雷之咎也說以動則為歸妹澤之咎也故在隨則雷宜勿征在歸妹則澤宜勿征山以澤而永雷以風而永永[則]終山以風則不永澤以雷則不永不永則不終不終則男有隨蠱之故女有漸歸妹之敝君子知之欲永於其終之必先正於其始所以重天地之大義也蓋雷有始而无終風有終而无始雷風相與則為恒而雷風乃相為終始山有終而无始澤有始而无終山澤相與則為咸而山澤乃相為終始兌為澤澤能滅乎本震木也木為澤所滅則木无終君子憂木而不憂澤以說以動之故也文有離有坎永者水之德知者火之德故者兌之毀折也上之无實无血微也歸妹說而動其征本凶凶以不正之故不正於始必微於終而初能娣焉跛焉則其征猶吉子曰以恒也相承也初不難于承夫而難于承女君四不難于歸妹而難于以娣令四不以情而掩義內不失其夫婦之恒三不以邪而害正外能安其妾媵之分則其道各盡可以永終而无敝是兌之德也故吉歸妹之兌與履之兌同故有敝眇二象跛不能行故曰履非真跛故能履以其有柔乘剛之夫也易之文辭多以初為趾為拇蓋初在陽則為震

足在陰則為巽股其體下而依微也歸妹之初本震之足以隔于二之剛而不成震不成震則不成足而故又兌能說而不能動其動以震故若敝又不正之歸使四不以為嫡嫡行而娣從故若跛震為行兌為履柔履剛為履之正柔乘剛為履之凶履之跛能履其失在跛以不能柔履剛故不足與有行歸妹之敝能履其得在敝以能柔而不乘剛故征吉履之跛志剛也歸妹之跛志柔也以娣故能恒以敝故能相承恒故承其終相承故无敝所以為天地之大義也曰人之終始者始于妹終于娣初之所以不正也始於妹終于女君五之所以

正也初自居於娣之賤而不敢當乎女君五以女君之貴而以為不如其娣良交相讓也交相愛也所以有終始也夫君之視娣猶衣之於袂耳娣之不如乃袂之不如耳然君之月亦非娣之所如也君之袂為坤之黃裳娣之袂為兌之綠衣君之月幾望其象為乾乾之月盛娣之月初生其象為震震之月微

離為目二居離之中則目全居離之下則目眇二之歸視五為主婚而二之於五其勢甚遠二之視不敢上不敢遠其目害若眇焉閒靜之德有若幽人之貞此二之能守其常者也二剛中而五為正

應五之視二其目貴全故能為帝乙之歸妹以祉元吉二之視五其目貴眇故能不說以動而逆歸有時夫二也有視而害眇則不全用其明矣不全用其明故不說人亦不說於人惟五之所命故得其歸之正而吉故夫妹之未歸也其視空眇妹之既歸也其履空跛能眇乎始故不跛乎終初之跛命之害也害乃自害故无四之應二之眇德之利也利乃自利故有五之應二人畫故曰人二與履之二同德故曰幽人男未仕女未字皆曰幽人眇能視者幽之象男幽則中不自亂女幽則未變常是皆能履其道者詩曰仲氏任只其心塞淵終溫

且惠淑慎其身是幽人之行也

震行也兌從震行震剛而兌柔不能自行故曰跛震足也兌履也震上兌下履承乎足也故曰相承卦有離離目欲其明兌目欲其眇以兌性附決也幽者不明之象幽人之視不遠其明不以目也履之目不足與有明歸妹之目不欲自為明也娣之履之視害自以為跛焉眇焉娣之謙也女君之袂亦以為不如其娣之袂良女君之謙也娣之不如君以履以視君之不如娣以袂袂不如耳履與視則過之辭之有體者也君之履之視為諸娣所師不可以不如其娣袂衣之末耳使其娣皆盛服以

進御於君逮下之德也君為衣娣為袂娣不如君之衣君不如娣之袂衣不以貴而加袂袂不以賤而凌衣交相敬之道也此泰之五所謙以祉元吉也幽人之貞貞者禮也履安其上天下澤之分甘為乾之履歸妹安其澤上有雷之分甘為震之履皆禮也

妹之歸禮也其征非禮也歸而以娣從禮也征而以須從非禮也征者奔也奔以說而動故凶也妹五也帝乙之妹初與二之女君也初之娣從女君而履而不敢有其履其履如跛焉以足乎女君也二之娣從女君而視而不敢有其視其視如眇焉

以日承予女君也跛與眇行不踰女君之域竊不出女君之戶而為幽人之貞者則娣之利也犢之二為幽人以貞而說以應乾歸妹之二為幽人以貞而說以應坤女君居坤之中謙以下人以其黃裳為綠衣之不如以其穋木為葛藟之不如含文之中陰之美而以貴下賤故吉月幾望者日歉盈而月不歉滿月之遜日也持月之滿於日无敵敵焉望則敵幾望則不相敵又不敢以柔乘剛之象故吉娣守其相承之恒女君志其在中之貴故成其天地之交而其道為泰泰與歸妹其五皆為女君蓋女君之為重如此

歸妹者所歸在妹與漸之女歸不俟者也三在震下說而未能動又有坎故室反歸坎猶溱與洧也女曰子惠思我我其褰裳則士曰女之眈兮不可說也及歸而以之為須矣坎陷也三陷而居下故為須也初娣也承予二之為女君者也三亦娣也承予五之為女君者也然三而上說于四則為四所賤而以之為須須女之賤者也三而反歸于二與二同守其幽則猶可以為二之娣也二之娣即五之娣也不為三之賤則為五之良矣五之君即二之君也有幽人之守斯有帝乙之歸矣四之愆期遲歸當斯際也非有幽閒貞靜之德不能有待

月待時而望女待時而歸本天人之大義也月幾望為幽人之光日方中為大人之明五之妹既歸而不失其幽與二之妹未歸而不失其幽皆為月之幾望故吉歸有時者月幾望之時也三為兑之月月至四而生明是月之不及期也三為離之日日至四而昃是日之過期也過與不及皆愆也又互坎隱伏故愆期以四為震主震行故歸又以五主婚故有時震為姑離為姪離從予震故姪從予姑二五中正姑也故初與三皆為娣姑與娣皆兑之女貴而為君賤而為須皆在予歸之正與否為五所歸則正正故愆期卦重女而不重男四男也

故四无戒辭四為動主而不為三之說而動能待予貽氷未泮之時亦男之貞者矣男待時故有女筐之實女待時故有男羊之血而同永其終待簽作彊兩弜為行一弓而止于右為待也道尚右行於地故從右

須䇓也楚人謂姊為䇓故曰女䇓之嬋媛妹曰媦妹嫁而姊為䇓兄之子為姪弟為娣皆媵之以行故曰以須須又賤妾之稱婦職之卑者古人以婢妾為餘須亦作餘胥漢天官書北宮須女隋天文志須女四星天少府也女須四星賤織女三星貴妾與天女異分也女天女也天孫也歸妹以須謂

賤者也詩曰三星在天謂織女也言此女今夕歸我恍如見天帝之孫也以織女比此女也又禮記女聘則為妻奔則為妾謂聞彼有禮夫而往焉以待接見於君子也奔者媵也婦而遠時則以須歸而當時則以娣故子曰未當也三為兄之少女年而須待者也又禮婦人謂嫁曰歸反歸曰來歸歸字曰來其歸也以須行其反也以娣行也

歸妹以娣猶江有沱之篇之子歸而不我以也我娣也鳩居於鵲之巢之子歸於諸侯之宮黃裳而以其緣衣從皎月而以其小星從以娣之象也詩曰韓侯娶妻諸娣從之大夫亦有姪娣喪大記云

大夫撫姪娣士亦有媵士昏禮云雖无娣媵先言姪若无姪娣猶先媵注云媵送也古者女嫁必以姪娣從謂之媵士有姪娣但不必其備耳故曰歸妹以娣娣亦言媵公羊傳曰諸侯一娶九女二國媵之所從皆名媵

春秋書叔姬歸于紀伯姬為女君叔姬為娣娣亦書歸或以為猶堯之二女降于溈汭皆曰嬪也歸妹以娣諸侯一娶九女夫人之歸必以娣同時而行所以定妃妾之分而塞亂源也婦八歲備數十五媵嫡二十承事君子八歲者應兄之月十五應乾之月幾望正其媵嫡之時也須者媵也諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣凡有八人分左右故詩曰庶姜孽孽而鵲巢曰雖鳩盈之盈者衆媵姪娣之多也須庶女也大夫士皆有之

春秋十二公之世魯女嫁於諸侯多矣獨來伯姬書三國來媵蓋宣公元妃穆姜所生也庶出之子不書生故子同生特書庶出之女不書故不書媵故伯姬歸于宋特書衛頃人之詩曰東宮之妹正義曰東宮太子所居也繫太子言之明與同母見夫人所生之貴是知古人嫡庶之分不獨子也女亦然矣歸妹之妹乃震之所生震嫡也故妹於五為女君而有娣媵震之所生又即詩東宮之妹也

娣於衆妾之中最貴詩言諸娣從之舉其貴者也歸妹乃天子諸侯娶妻非大得良匹之家而已故與咸漸二卦異

春秋於男女往來之際甚嚴來與歸如與會皆謹書之蓋嚴夫說以動之故也說以動若魯季姬及鄫子遇于防使鄫子來朝先遇而後嫁遠也僖公愛其女使自擇配而要邀鄫子淫泆征之凶也歸妹所賤者征所貴者須說以動不藉父母之命媒妁之言其征則凶跛之履眇之視以幽人之貞為利而不變其婚媾之常其征則吉

帝乙者殷之王嘗命王季為伯者也生有金德得

兌之正其女為兌主故曰帝乙之妹妹得少陰之
精少陰之精為月月幾望者兌之後夕已見乎丁
乾之前夕未盈乎甲之月也帝乙之妹其尊如月
月圓而光輝益盛儀態盈于萬方以正應而宜王
家故吉互半坤為帛而不全故構袂又為布不尚
華飾故不如其娣之袂又自有其黃裳非娣之所
敢望而乃以為不如謙之至也君為衣領故娣為
袂娣為小星故君為月而君之年尚少顏如月光
十五不足十三有餘故曰幾望也又不欲自處於
盈以月盈則食盛滿可憂也
月有六候望之月在第三候之中其象為乾夕見

于東方甲分故乾納甲晦之月在第六候之中其
象為坤旦沒于東方乙分故坤納乙至是月復與
日會于辰次兌為月震為日月出于震以生明日
入于兌以養晦兌乙而震甲兌歸于震猶乙歸于
甲也歸而尚未歸在十三十四之間未至于甲故
曰幾望也三妹也五主婚者以三歸于四也三在
兌為耦月未圓之象亦少女未及三五之象兌歸
震如月配日故曰月月以兌而上弦以其兌也故
曰幾望又歸妹女之終也望月之終也妹歸而尚
未歸則猶妹也女之未終者也月幾望而未望則
猶上弦後之月月之未終者也又後天圖震東兌
西為長少相合於正方兌與震對猶月與日對也
月幾望則將至于乾而與日相望四日也三月也
月自三而上與四相望未至于五之乾故曰幾望
又下有離為日上有坎為月有既濟之象故雖長
少非耦而吉
幾望之夕乃月與日相望之候猶三之說而四未
動也四未動故須三望四未能即歸故愆期三為
月四為日而初三之月為兌乃月說而上之時而
須之至于幾望震之日始動而下故愆期然而月
之必望妹之必歸雖遲而終有時月不須而即望
妹不須而即歸所以為娣也五之帝乙之妹必候

月幾望而歸故吉
歸妹之三互五為坎坎月也三互二四為離離為
日不言日者以妹也月自三之兌至五之乾有自
下而上之象五虛故不言望而言幾望未成乾也
女君不可以成乾則月盈而食自食其月而
然食夫日也月不欲其盈日不欲其中龍不欲其
上一也幾望則月上而五為月日下而三為日月
上日下三五相易成交泰之象故吉泰之五妹為
地而上于天歸妹之五為月而上于日故皆吉也
日月之盛皆在東方月幾望則出於東方之候也
君當其盛如東方之日后妃當其盛如東方之月

卦震下震東方也五為未方之月以歸妹卦之主
也月盛而與日同位夫人盛而與國君同位故吉
月之光生於日之所照魄生於日之所蔽當日則
光盈就日則明盡幾望時將當乎日而光盈故吉
言月者何喻婦人色美而曰皆也詩曰月出皎兮
月出皓兮幾望未盈之月尤月光之少好者在華
為桃夭在月為幾望吉何如之又嘒彼小星三五
在東未望之月也嘒彼小星維參與昴將望之月
也六五為歸妹之兑其月乃兑之月幾望者也君
與娣相說月與小星相親毋有不得於夫而為日
月迭微之東毋有妾上僭而為祿兮衣兮之象故

吉
歸妹二三四五為月日之交故言大義五始言月
者何五歸妹之主也歸妹之象以月為主月之幾
望妹之將婦者也歸為君言月則姪娣言大星可
知矣小星者須也埤雅謂諸侯一娶九女姪娣與
媵而八故詩以三五在東況之三心以春見於東
方最先見者五噣以冬見於東方最後見者賤妾
之進御於君也猶之小星嘒微隨此三心五噣先
後更見於天不見陵掩則以夫人之惠下逮也然
進御之法姪娣兩兩當夕故詩又以參昴況之參
昴二星也而又皆西方之星其在於冬則以夕夶

見小星隨焉夫月也大星也小星也各以其分夜
見於天則夫人惠及賤妾豈特人事而已哉
妹者詩之大邦有子俔天之妹而嗣太姒之徽音
者也文王親迎于渭而婦為君衆妾以之為樂只
君子而顧其福履之綏者也袂絺綌之葛也后妃
親采葛而為絺綌既服之無斁又澣濯之雖垢弊
而不忍棄不以其不如其娣之袂良為嫌此以樸
儉率六宮之德也夫以后妃至貴猶親有事於葛
以為諸娣之倡其不滛泆可知而且陳其鍾鼓張
其琴瑟樂得淑女以供內職為嬪御以配君子哀
窈窕而不自滛其色愛賢才而无傷善之心其衷

心念恕和諧肎專能使三夫人以下皆化其德而
不嫉妒非泰之歸妹以祉元吉者不能有此故奏
之五與歸妹之五皆為關雎外傳關雎一詩女史
歌之房中奏之斯二爻亦可為后妃之箴銘也
三娣也體離色赤五君也體震色蒼故曰其袂不
如然其良在色耳五尚德不尚飾飾為娣德為君
君之謂適妻詩曰君婦莫莫又曰諸宰君婦娣曰
長妾禮大夫不名姪娣士不名長妾尊姪卑以
妻之妹從妻東而為妾者也娣亦曰賈妾姪亦娣
也何休云夫人无子太右媵之子右媵无子太左
媵之子故嫡之有媵也猶江之有汜有渚有沱月

之有三有五有參與昴也月幾望者君有子之徵又君懷妊而至于滿期也故曰吉又凡月食則后服素而修六宮之職蕩天下之陰事月幾望者婦順既修陰事皆得而適不見于天也故曰吉

君之袂謂椽衣之袂也禮諸侯夫人上鞠衣次展衣次椽衣鞠展衣以見君椽衣以御君鞠衣黃展衣白椽衣黑皆以素紗為裏今椽衣以黃為裏以正色而為間色非制也妾之上僭也乃君也以為正色衣之袂不如間色衣之袂謙而相視相愛而忘其為僭也然而黃不為裳而綠不為衣所謂不如者袂而已耳袂之於衣猶娣之於君也袂為衣

之末娣為君之末君稱娣仲氏而君自稱寡人後此相聶以恩親信謂其不如是誠德音之良者也故曰良袂者袖口也可以回肘有二尺二寸之節少牢云主婦衣侈袂註云衣綃衣而侈其袂侈者蓋半士妻之袂以益之衣三尺三寸袂尺八寸袲執子之袂以為不如袂不如袂大不如小不妒忌之所形也

綠合為婚男女合為昏古者昏必於仲春懷春之女而愆期則桃之實而有蕡梅之實七而且三春已過矣欲陋筐之盈不可得也抱布之事始不以禮合終而有徹以至涉淇而遇欲求懿筐之實又不可得也震竹為筐兌手所承女承男之筐而无實男刲女之羊而无血不祥莫甚震上兌下故先言筐後言羊禮家言摯故羊言刲實篆作[illegible]象果之成也

震綜艮則兌女之摻手也震仰而虛則无榛栗之實也兌綜離則震男之鸞刀也綜坎則血也羊在血下血在刀上又離為乾卦則无血也士與女者上與三不相應三未成婦雖婦也而猶女也上未成夫雖夫也而猶士也以合失其正未成廟見之禮故三不敢以上為夫而曰士也上亦不敢以三為婦而曰女也名存而實亡實存而名亡女之不

幸亦士之不幸也故无攸利

古文婦作㛢婦者女人之止乎內者也女自外而歸女行而婦止故曰歸妹女之終也女終而婦始女者婦之始也家人言女正位乎內不言婦配男而言也睽之二女同居則女子也歸妹之上猶曰女蓋上變則為睽睽孤故左傳歸妹之睽其繇曰士刲羊亦無衁也女承筐亦無貺也西鄰責言不可償也歸妹之睽猶無相也無相者睽孤之象惟孤故无實而曰承虛筐也夫女而為娣已不幸猶无筐中之實以空家室命之不同可嘆何如也故曰歸妹女之終終猶窮也

歸妹卦終

翁山易外卷五十五

番禺　屈大均　譔

䷶豐

豐之亨王假之而復憂之憂之而其日當中焉斯能照天下而亨可休二為日之中雷在其上則將為陰雨而不能照雖不為陰雨而雷動之極則日雖中而不能明不能明則謂之不中焉可也五為天日之位也而雷居之以蔀二之日二之日不能中乎天而當晝不見秪見斗焉沫焉是非日之咎乃雷過動之咎也日明而雷晤晤以掩明五之明自掩而二之明亦為所掩豐之亨其可長休乎

宜日中者何蓋月者天气之精也日者地血之華也天气之精為月故月中實而含一陽而以其光之盈為至乎乾地血之華為日故日中虛而含一陰而以其光之中為至乎坤易三言日中三言月幾望日以未中為吉月以未盈為吉也易者日月之交行也陽升而日準乎天陽降而日準乎地陰升而月準乎天陰降而月準乎地日準天則月準地月準天則日準地斯能陰陽升降而不過中則日過盈則月過中則日之時窮盈則月之時窮未中未盈斯為日月之吉豐之日在下欲其上于天以中者蓋以日欲上而雷壓之不能照乎天下為王者所憂故宜日中也

豐言雷電不言日以日常有而雷電不常有也豐本十一月之卦非雷電皆至之時也雷電皆至雷電豐於日日不豐於雷電故曰雷電皆至豐有雷則有電有電則无日離為日為電今言電而不言日可知其日不中矣日不中故有見斗見沫之象子曰幽不明也日以雷電皆至而幽以見斗見沫而不明此可憂之大者日中則能照天下而可休豐而勿憂矣

豐之象雷動於火之上火在下奮而為雷雷之大火之豐之也火豐乎雷雷雖不尚大不可得矣斯

時也王不憂雷之動而憂日之不明日明而雷自小矣日明於中月明於正豐之日十一月之日也中於地之下非中於天之上者也故晝而見斗見沫王之憂憂夫月方上升于天之極而日下降于地之中也日下降于地之中而陽微其象為豐屋蔀家不能以照天下故凶

十月而雷電噬嗑則以明罰勅法十一月而雷電皆至豐則以折獄致刑蓋天地以水生以火殺火之殺終而後水之生始當夫十有一月之時豐旅之火以殺而終而剝復之水以生而始故豐旅與剝復同月殺中有生火中有水也水始而先天之

雷以始火終而後天之雷以終先天之雷以生後天之雷以殺以豐旅終其殺之事故豐旅在下經之終以剥復始其生之事故剥復在上經之終王者生殺之道本於雷如此

豐旅之火天之用獄也豐旅為仲冬之卦斯時也火殺不盡則水生不全上愈殺而下愈生以為一陽來復之本故曰渙節金水之窮也豐旅木火之窮也火窮則明之盡獄已折而得其情矣得其情則可致以刑所謂明以動也折獄者電之事致刑者雷之事也折獄致刑所謂雷電皆至也豐之時世道大亨而命士師明象刑舜獨孳孳蓋治豐之道也

雷者火之聲聲直而為雷電者火之光光曲而為電故電篆作[illegible]雷作靁而陽之聲回薄於四田之間而電光隨之亦有旋繞之勢也雷鬱於地中故从回電申於天上故从申聲與光相為先後故或先雷而後電或先電而後雷雷電皆生為豐象豐之初與四皆陽畫雷與電合而成章之象致曰配主配則均故曰雖旬无咎旬均也往有尚者雷之往也過旬災者雷過於電電過於雷則為萬物之之害也雷過則動之過電過則明之過致小雅曰爗爗震電不寧不令言雷電變亂于上不安故常也

主者九四謂雷雷者電之生致曰電為雷鞭言雷之使令也電得雷以為主雖配之不敢以為匹敵以雷天之長子也夷主者二也二為離之主雷過而傷日之明也

卦以明為主宜日中者宜夫常明也日中則昃未中則欲其中已中則憂其昃故必明以動恍日常中乃能照天下以自照也初與四配四主震其分甚尊故曰主初之遇以明震之與為配也亦以其明明與動相當彼此資益初忘其卑四忘其尊道同志得以休豐乃為吉也旬均也詩其下俟旬言陰均也豐之初言旬陽均也初與四應皆陽故曰配主曰旬明與動旬也主者坤得主之辭過者柔過剛之辭離上合震致曰往震下合離有明入地中明夷之象而四為豐之明夷致曰夷主往者欲離上以為日中故曰往有尚來者欲震不長在天上以過動致曰來有慶雖旬无咎者十日為旬者日之終也日終則雷始四為雷始初為日始二始相敵其德惟均故曰雖旬而无咎且往有尚致旬可也過旬不可也過旬則以明而求勝乎動不安於日之終而欲為雷之始未免有尚之之凶尚大則過於動而失其明欲為雷而喪其日必有自焚之災天火曰災雷之火過動故災焚則豐大下

木上之象也火生於雷雷生於火雷火相生其聲為雷光為電雷電皆至晝日不能光明故有豐屋蔀家之象所謂熒也旬古文作◎篆作㑒周匝十日為旬◯其象也旬者日周之辟過旬熒者所謂空日中也又◎象有物環日之外為日之翳翳者青也日不明而見斗見沬日之青也在日為青在人為熒故曰過旬熒

卦互兌沛者兌之澤也然非澤也日之中蔽揭旱浪望之汪洋如水若沛澤也三為澤底日之火光變而為水气搖颺濛濛野馬飛星燁然交集故日為之不明而斯時斗亦不見惟見斗旁小星之沬

故曰見沬沬亦兌象小星在蔽陽旱浪之中如澤之泡沬也兌西方也其宿為參白虎帝星之右肱也西故曰右不見之故有折右肱之象兌為毀折故曰折然非真折也三之明本與上之動相資今而上蔽愈大所見愈小三雖剛明无所用其股肱之力故曰折也大凡聖王出入日中星明而日暗主大臣謀逆沬斗杓後小星斗之輔星也於此星可占晴雨上居五旁五為斗上為沬沬者斗之輔有股肱之義而在杓之右故曰右肱右肱而折斗之无輔也斗之咎也又星生于日下日君也其下則民也故曰應民惟星沬小星也小星而晝見下民作亂之象也肱者何巽為手巽之初手也二則肱也豐之三乃巽之二故曰肱肱篆作𦥑ヨ右也古文作◎者臂上一節屈曲者也又人道尚右以右為尊故曰折右肱肱之用以右而左者佐右之用者也故言右而不言左

二日也空上不空下日在下雷動於上日為雷所揜故有豐其蔀之象四蔀也揜日之明者也五斗也為帝之車從中央而旋轉柄之所指是分四時而二十八宿聽命焉蓋北斗也北斗若中而以北名北者陰幽之象也帝以陰為體以陽為用斗者帝所居之體也日者帝所行之用也五空為日者

也而日不明則見斗而不見日斗星晝見主大亂出莫甚焉

北斗七星輔一星蓋沬也見斗已昏見沬柳更昏矣豐離下震上離為日震二陰一陽二陰象斗之魁一陽柄也故曰日中見斗王者主日日不明而晝見斗是日之不能為生也見沬焉所以為主于天下柳微矣離日也震斗也斗在日上斗為主日為所揜有豐屋蔀家之象斗在上是斗一南之時也其時惟夏日空赫赫其明乃反昏焉使人見斗而不見日非斗之逆也日之過也

帝以斗為車帝出乎震斗東指之時也四震主震

雷之聲帝車之聲也電斗之光也四斗也五日也日不明而斗明斗當有以正夫日也斗非明體而曰明者有剛德也剛故明也明而欲正夫日必資初之明以同事始也初主四而以卑配尊維也四亦主初而以尊夷卑其志合故其分忘斯大臣之吉行也行之云者君以臣為行猶帝以斗為車而後行也臣者君之車也斗者日之車也日之不明斗之過也子曰日中見斗幽不明也日之幽故斗亦因之不明也斗不能自明而資於日故必與初夷而後可以匡夫五之幽也

豐蔀作寷中有日故曰空日中有重日空中而又

中也上有丯丯者丰也艸木丰丰然之象故曰蔀冂象如屋故曰豐其屋又豐寷也篆作寷大屋也卦互厚坎坎宮上有震木則棟宇之崇高也離日在其下則豐屋蔀家之象也互艮為門闚而其一不闚望之以為門闚也闚之則戶也扃鐍沉沉隹餘牕牖之掩映而宮中虛无人焉下有日而不能上明上有斗與沫而不能下光自以為處乎高明為天下之所不見矣反得暗焉自以為居於域大為前代之所不及矣反得衰焉人之不覿也蓋且三徹斯乃不能照天下之過其凶莫大離人而中虛故曰无人離之目隔乎三爻不得上視又離三

故曰三歲不覿闚與窺同二離目也在艮門之下故作闚觀之二曰闚觀二亦離目而上為艮門故亦作闚闚與視不同在門內外小視之故曰闚觀之闚在門之內豐之闚在門之外闚者聲之寂然也震為聲震之上聲極而消故曰闃子曰豐其屋天際翔也詩所謂鳥斯翼翬斯飛也蓋震之鵠非離之雉也曰自藏者已藏之不欲人之覿非人闚之而不覿也然自藏而遂无其自矣故凶也夫人主者以天下之目為目為天下之所見故无不明以天下之耳為耳為天下之所聞故无不聰今而自藏是藏天下之目以藏其目藏天下之耳以藏

其耳天下之耳目亡而已之耳目亦亡矣故凶秦二世但以聞聲使羣臣莫得見其面故號曰朕其象也詩曰既憖爾止靡明靡晦式號且呼俾晝作夜是之謂爾按秦始終於寺人車轔之詩曰寺人之令其後遂有趙閻之禍來見君子而先見寺人寺人為鬼而君子為帝見鬼而不見帝是豐之窺戶无人也人三歲而不覿以鬼之闇之日中而人蓋日昃而鬼來其咎也隸王自致王不憂其日之不中而憂其雷電之不皆至此不知保豐者也豐六爻之動皆以驕侈之心勝而有所為之咎

日生乎雷而雷過則日食月生乎風而風過則月

食豐之象雷上日下雷過而日將食政日中不見日而見斗見沫王者之象為日日之食為王者之醜詩云彼月而微此日而微而春秋日食則必書蓋以日為雷所掩者驕陽之過日為風所掩者罷陰之過豐言雷電不言雷日蓋雷而不已其光復為電雷而且電日之光所餘无幾故不言日也雷電雖皆至而不成雨徒以揜日之光明則驕陽之為災也鳥之飛不動曰翔翔于天際如雷之上而不下也鳥之翔以雷龍之飛以雲也雷過動无水以濟其火火盛而至於焚巢羣鳥驚飛翔於天際亦猶小過之飛鳥以凶也豐又有後宮過制不得

天性陰盛生陽而為大旱火災之象宋伯姬幽居守寡既久遂遇火災極陰生陽也天際翔者火起而鳥革翬飛隨煙燄而去也

豐之二與四易則為泰豐者泰之象故曰豐大也大者泰也泰以小往大來為責尚大者尚泰之大來也日大而月小宜日中者宜之之常在也日中而見斗見沫豐屋蔀家皆以大之不常在之常在故能照天下而无幽不明之咨志言君臣有道則日含王字有聖人起則日再中凡陰陽之精其本在地而上發于天為星宿政失於此則變見於彼見斗見沫日之不明所致此日之告凶也　豐卦終

翁山易外卷五十六

番禺　屈大均　譔

䷷旅

旅之象山上有火山上之火旅火也獄中之人旅人也君子之治獄也其明如火其慎如山當使人獄无留人如山之无留火又如風然風因火而生亦因火而滅風旅於山火旅於風无久留之勢蓋錄君子中之有主能止故能明能明故能果斷也春秋一書旅人之所作亂臣賊子之獄片言而折而未嘗留如火之消化物物入于中皆化故曰不留獄

貨者貝聲也古者貨貝而寶龜故易言得則曰若錫之百朋之龜言失則曰喪貝居陸名貝在水名蜬旅之貝蓋居於陸者亦艮小石之類故曰瑣瑣瑣瑣玉貝之細小以在艮初故象之初與二四析又有瑣瑣象斯則離之斧也詩曰斧以斷之爾雅斯侈離也初言斧故四亦言斧初與四應也

旅之象二人主與童僕是二人也二人以有方故為旅而二人在方之右右者遺路男子从右象也即次者火不擇山而旅君子不擇次而旅素位而行惟時義之所可蓋有其貨在焉以仁義而懷資之學以忠信而得童僕之貞為德如是故吉艮止故曰即止其所故曰次二為巽之初巽利故曰懷資童者艮之少男僕艮之閽寺也僕古文作菐左右執其廾廿之物相衛之象也兌說故得貞者巽之順也伏也入也故无尤童僕而无尤斯貞矣

四離之始離為兵故曰斧斧隋鑿者也斯方鑿者旅人以斧自衛故曰資斧資乎斧也初无斧故不可瑣瑣以斯之四應初斧之斯至是而有餘裕矣處者四火在山上之初止而麗乎明之始故曰旅于處詩曰于時處處于時廬旅其象也匪兕虎而率曠野雖有資斧何快之與有

旅之五七國之大夫而有文明之德者也雉射而一矢亡蓋君子為雉小人為牛君子之雉可亡亡之以義故終有譽於人小人之牛不可喪喪之不以義故終莫聞於人雉之亡非焉焚其巢之比也雉雖亡而命不亡巢未焚而義已焚矣此旅之窮極者也故為上離戈兵故矢中虛故亡其離為雉互巽為雞雉錦雞之屬也又雉字从矢言其性之直也雉內介外文輕死不可生得士死制故用以為摯而雉飛甚直又若矢一往而墜故字从矢射而一矢亡射一雉則一雉之矢亡也五以文明之口故譽五又離主主曰命子曰上逮也臣之命上逮於君君之命上逮於天也

家人之火在內為一家之火旅之火在外為一人之火在外而依於山以處火來即次之象也山內而火外是火之為客也山外而火內是火之為主也為主而貴于丘園為客而射雉一矢亾皆君子之貞也男子生而桑弧蓬矢以射四方雉文明之鳥又君子之正鵠也一矢之亾雉未得夫噬嗑之金矢與解之黃矢而其文明已及於天下矣故有譽命又以鳳兮之德而知雉雉之時旅之孝何如也記云仲尼並命得旅其象也

坎中實故射狐而矢得離中虛故射雉而矢亾臣射狐以去小人君射雉以求君子君子者離之雉也矢亾而雉得雉得而以譽命終此君子之善于旅者譽命猶書所謂旅天子之命也

旅自豐來巢之焚豐屋蔀家之所致也闚其无人三歲不覿在戶內而已為旅人矣豐屋蔀家先笑也焚巢后號咷也震木在上為巢離火焚之互巽為鳥不成坤故曰喪牛旅於外而无土是喪牛也離亦牛也火發木焚鳥无依於上牛无依於下皆尚大之殃也旅自豐來通於豐亦窮於豐豐之窮也始於豐屋蔀家終於焚巢牛喪故欲无旅在於休豐三與上應上之火焚三之次而上亦復焚其巢山上有火之象巢者何離之木科上槁者正義云火生於木反焚其木雲出於山復雨其山豐之上其居為天際之翔可謂窮火矣至于火之旅而无所容自藏而不能久則尚大之為咎也夫以日中而祇見斗見沫是日失其居矣日失其居而旅于山上日之无所容可知矣日空照天下而不中王宮居豐屋而不處明而過動之咎故曰豐多故也親寡旅也蓋豐旅為雷火之終卦渙節為風水之終卦故曰男窮于豐旅女窮于渙節以其火水之不歸體也雷化而為大則為豐山化而為火則為旅水化而為風則為渙風化而為水則為節是皆所以自焚自溺者故曰窮火在山上散漫

而无歸故曰窮木在澤上散漫而无歸故曰窮窮故多故而親寡火人鑒此豐旅之窮故以造命為事坎之習坎水之所以造其命也離之畜牝牛火之所以造其命也火之通命以畜水之造命以習人能習水而後不為木所溺畜火而後不為火所焚水火之命以造而永人之命以造而聖

雷山之窮於豐旅見之風澤之窮於渙節見之外窮而內通於復見之內窮而外通於姤見之豐旅男之窮也渙節女之窮也男之窮窮於外故困豐而致旅女之窮窮於內故困渙而致節惟危誠人其應卦之象者乎

翁山易外卷五十七

番禺　屈大均

䷸巽

始施命巽申命皆風之所為曰隨風者上之命一中下靡不從故曰隨小人而隨君子之風故曰君子之德風小人艸也艸隨風木隨雷震為木之隨雷巽為艸之隨風又隨風者風與風相隨中有火焉火隨風者也洊雷者雷與雷相洊中有水焉水洊雷首也水洊至故洊雷火而作故隨風相生者也

重巽以申命者巽而又巽其柔皆順乎剛也天地

之性在雷而命在風重巽以申之中天地之號令使萬物无所不入而巽之志行矣二剛為號令而示乎上下一柔順之申命之象也巽乎中正者詩所謂柔嘉維則柔而不過其則故曰柔嘉

國家興衰全在乎長子家婦正位內外長子能恐懼修省家婦能中命行事則家道昌而國治中命者中長子之命行事者行家婦之事家婦不敢以其命為命猶之乎陰雖有美含之以從王事也申命者地道无成行事者代有終也坤曰含章始亦曰含章皆中命之說始之施命則錄家婦而為后為后而聽天下之政國家之不拿也子曰志不舍

命欲其施命而不忘申命以始終其妻道也

天地之道天一變則為風而風欲其歸于天地一化則為雷而雷欲其歸于地而後萬物生成乃遂

風之行或進或退故巽為進退進退則或上于天或下于澤而不得其中正子曰志疑也志治也凡雷信而風疑雷治而風亂其志不同故君子為震不為巽震者長之始始則陽少而陰尚多故震之初貴乎恐以致福巽者消之始始則陰少而陽為多故巽之初貴乎貞以治志尚

巽本乾因初變而為巽乾為武人有剛健之德而巽失其本有故利復於其初蓋陽起于復陰起于

姤姤為長女乾之所生以一柔而遇五剛女之壯也猶人之武也以其得乾气多故壯壯為消陽之本使天變而為風風以散天之陽陽散而轉泰為否天下純陰則女之不貞所致也雷不可失其元風不可失其貞巽之進退有風之初起盤旋不定之象雖始雖不果終則甚躁故利乎貞巽本武人以兑之反其毀折附決之性猶存不悲其不武人而悲其不貞以武人而貞斯能无失其木乎乾之德而一進一退皆志不疑而治矣巽陰卦中有三女皆乾之所生而巽女得乾之初未離父气故外柔而內實剛始之初繫以金柅以柔制其剛也剛故在姤

為壯女在巽為武人始之勿取以其不貞也巽從
始來故利貞
二之下象如牀下牀巽之木所為在牀下巽之伏
也兌為史巫以對越上帝之心事君父常存敬畏
夙夜齋明斯則吉矣用者用其心也紛若風象用
史復用巫多薦其馨香之德斯神降之福君享其
誠而吉巽兌皆三女專用一陰以為入說說見而
入伏伏之不正甚於說以其內也二互兌陰說外
見說用史巫則吉見蓍用史巫紛若作策以告神
歌舞以事神以出文王于羑里而戲其雷之詩以
作巽之至也巫兌之女二兌下故巫二下順承以
求神故言又史女史也后夫人以巽為德在牀下
以禮次序御於君所之時也使女史書其日月使
知某日某當御某月某當次某而授之以金銀之
環以進退之昭之以彤管之法以悅懌之紛若者
女史八人之多也初耦二奇牀若牀初二下卑伏
而入於下之象
四以柔而能下順二剛有駕馭英雄之略故得二
剛之用故悔亡二剛者武人之貞也四以兌之能
言巽之善入而為離之中虛而明以得二剛之用
為我馳驅是猶于田而獲三品也有功者吾之功
固二剛而有也離為戈兵為網罟在巽木兌澤之

間勢如飄風火烈其擧故曰田巽近利故獲其獲
也不但巽離雖兌年之三品也將有赳赳之武
人以為我干城腹心好仇者焉四變為姤彼不包
則无魚而起凶此能下則田獲三品而悔亡為大
臣者亦可以知柔順乎剛之道矣
男女之性命不同男性出於地命出於天女性出
於天命出於地坎者男之命離者女之命也震者
男之性巽者女之性也五為重巽之主其變也蠱
故其性貞吉悔亡无初有終者巽之性无初而命
有終也命出於地地處故无初性出於天天寶故
有終也先後庚三日者巽為庚先天之庚以三日
而生萬物後天之庚以三日而成萬物皆以其性
之貞命之順也庚金也五互三為離金爽火火盡
而金成所以生水水生於風風生於庚而數不過
三三者陰一陽二所合先庚三日下巽也後庚三
日上巽也震艮以木火為用故蠱曰先甲後甲巽
兌以金水為用故巽曰先庚後庚土足故先甲而
生水足故後甲而成土足故先庚而生火足故後
庚而成而皆曰三日乾坤之數轉於七震巽之數
轉於三也先甲始於夬始為包瓜之子後甲始於
剝復為碩果之仁陰中含陽陽中含陰之象也先
庚後庚亦然先甲之始為先庚之終後甲之始為

後庚之終木為火始金為水始天地之閉金木而己故但言甲言庚庚者何巽一陰月初生之象巽為庚先庚三日為丁月未生之初也丁陰火月以陰火足而後生明也後庚三日為癸月己生之後也癸陰水月以陰水足而後生魄也始亦月初生之象也是時風在天上未動也復日初生之象也是時雷在地中未動也

乾為至性坤為至情情以巽為元以流元脉之陰不巽不足以承天性以震為元以行元气之陽不震不足以闢地故性在气之中情在脉之中气通則性見脉通則情生乾以性感於坤以剛健為元

亨之德坤以情應乎乾以柔順為利貞之功性者乾之長男情者坤之長女長男為雷以始地之日長女為風以始天之月日以山為歸月以澤為歸以山為歸而日之剛健有終以澤為歸而月之柔順有終

巽之上曰喪其資斧蓋震主出巽主入出則近義入則近利以巽極在于牀下其象上窮故有資斧之喪資巽辭斧離辭又巽金故斧而巽二陽上一陰為多白眼一陰為黑二陽為白目多白者性好殺巽之金之所致也離目其黑在中故明喪其資斧巽之源性不可忍矣故貞凶

翁山易外卷五十八

番禺　屈大均　譔

䷹兌

先民者順天之事犯難者應人之事而皆以說為本說則民忘其勞忘其死蓋以說為勸者也剛中故其說正柔外故其說和和故孚兌之亨以孚故二與五言之先民犯難孚之於上則忘勞忘死孚之於下斯為兌之大三之來上之引皆口之為說口以來之口以引之民未必勸故曰凶曰未光以其位之不當也三與上皆當口位也初之和以所行未疑也四之商則或有所疑疑其所以先民犯

難之道商而未寧而民之忘勞忘死介于疾而不忍彝喜何如也孚于剝者剛中柔外為順天應人之舉雖剝我者皆孚孚我之貞也兌為正秋萬物之所悅故有孚于剝象

麗澤者何艮之象日上月下日梅乎月艮以日為道者也兌之象月上日下月梅乎日兌以月為道者也日月生于天地而出于山澤日以澤而光以澤有陰火焉月以山而明以山有陽水焉山之輝澤之麗陽水之所沐陰火之所浴故也又麗澤者澤以麗而悅萬物卦互離離日之麗也又互厚坎坎月之麗也日月麗乎天天與澤連上麗天下麗澤月出于天日出于地一來一往皆在澤中故曰麗澤又二澤相連日麗其光中澤得日之光日得澤之潤相為沐浴有朋友相資之象朋友者上下四陽相比上兌為朋下兌為友故曰以朋友講習者三與上如口三以口問上以口荅三言於下上言於上五四講習於先二初承習於後離博之以文巽齊之以禮而離中虛虛以受益巽下順順以接衆又巽為有常故曰講習

二得坎之齊故心亨而孚以孚而兌故吉又兌似中孚故曰孚然中孚以心兌以口中孚反外口以合內口其誠由中故孚兌以內口來人以外口引人其誠不盡由中故皆不孚所以者兌之為卦反

一兌則為中孚而有鶴鳴子和之得性反二兌則為大過而有枯楊生稊生華之踰情蓋性生於心情生於口是以君子為性不為情為心不為口故悔亡

來兌者三不中正下求說於二若籧篨口柔常覥人顏色而為之彝而不能俯若戚施而柔下人以色而媚之而不能仰者也夫其兌也來之於始已凶矣況引之於終來之不已必引而長之小人之道少女之情也故君子審之

商兌者度量其所說而未定也介乎諂媚之疾疾

安乃有喜也小人之疾不成則君子之厲其已喜可知矣商古文作𠻇从三口重兌之象商兌故未寧又兌正秋正秋者仲秋也其音商白气出直兌此正气也故曰白商素節天凝地閉之時也亦曰素商曰高商商傷也彫落萬物物皆傷也又金行之音曰清商商兌者秋之音也四重兌之初秋之音商之气至此而盛故曰商兌疾瘧寒也周禮秋時有瘧寒疾以是時陽气漸消陰气方盛性火沴金暴寒暴熱故有瘧寒之疾四互離離為介故曰介疾未寧者以其介於疾也介於疾而非真疾勿藥則自有喜故曰有喜

雷者木之气也其音宮風者金之气也其音商宮商者帝之夫婦地中生木木得金之气而升金之气為命木之气為性金盡則木盡故君子以致命山為木气之所出澤為金气之所生澤元水則金气之盡故有株木之困困字木在口中口地也木在地中不得金气則不生也四為重兌之始金气將終乃木返其根之候未寧者枝葉飄颻不得安息所謂疾也介乎疾之間艸木變衰之時即為收成之候可喜何如也離為介而巽風勁疾故曰介疾喜者萬物之所悅也

五主兌以剝歸之者以荅剝陽者莫如少女其孚我乃剝戕也知其孚而又知其剝斯无厲兌性毀折故曰剝下互巽有澤滅木之象又互離有金革火之象皆剝也變則為歸妹其娣之袂良不變則為漸婦三歲不孕婦而三歲不孕以陽剝之至盡也厲疾也巽之陰風所中離之陽火所蒸故有厲而疾

兌之性外柔內狠如觸籓之羊喜則為羊怒則為羝以其性為巽之反也巽柔而順反兌則剛而逆巽二陽在其上其陰伏為二陽所制故順兌二陽在其下其陰見有以制夫二陽故逆故陰宜伏不宜見五主孚亦主剝陰伏則孚見則剝然其孚也

必有剝之厲受其孚而忘其剝大不可也兌為天地之末陰天地之末陰至剝而止其勢將為復而為兌之孚所剝斯君子之厲矣

傳曰苟可以慊其必入也必甘兌之蠱牙為猾文曰深山大澤實生龍蛇美女者深山大澤也惟龍蛇之生而弗使處其剝也凡好色必惡心晉獻公之安俘女以為難本剝之厲也

兌之歸妹征凶无攸利故兌曰孚于剝有厲其剝在說說者柔外之所為剝者剛中之所為始而初而二有和兌孚兌之吉中而三有來兌之凶又中而四則有商兌之未寧而君子已介於疾矣五則

其位正當而其孚也皆剝剝在于其位之正當則猶未有厲也故雖介疾而有喜上六為兌之履履虎尾不咥人亨處兌時常有履虎尾咥人之懼當其引兌而有以處之斯亨矣上有初月之象如引弓然故曰引兌于曰未光也以初月未盈故也又其下有日日在澤下故曰未光

兌之為卦二口向上以二口為說若也故曰兌為口其二之孚也以一心在內也一心在內故與初相和而吉五之孚也以一心在外也一心在外故為六所引而有厲中孚之卦亦兌也而二口向中以二口歸於一心故有鶴鳴子和之爾大過之卦

亦兌也而一口向上以二口相背故有男女不相當之醜善口之為咎聖人惡之兌不言說而曰兌去其口以為无言之說也咸去其心兌去其口觀於名卦而知聖人之用意深矣

自需至未濟中多言孚言之不已復立中孚一卦中孚之象二兌相向上兌母也下兌子也母子以口相對其誠在口內外不間子出則啐啄同時天下物之至孚者莫如鳥故中孚取象于鶴一鳴一和孚之至誠之至此天之道也誠者信也人言為信鶴之鳴和亦為信從中而出出口相符故曰中孚信也信則為兌之光矣

翁山易外卷五十九

番禺　屈大均　譔

䷺渙

火生乎雷火以雷而聚水生乎風水以風而散渙之卦水內而風外風生乎水水雖散而不散散者風之情而不散者水之性也風行水上水之性為風之情所移水隨乎風不能自定故為渙卦承兌序卦曰說而後散之蓋火之怒以雷故動以雷水之喜以風故散以風怒則雷為主而火必動動而火之性渙矣喜則風為主而水必散散而水之性渙矣渙則必貴有以聚之人情如風性如水情聚

而後性聚風聚而後水聚性以行情則其性聚水以行風則其水聚

渙之水風之所生者也水在風內雖為風所包而水流不盈水所至而風隨之水之散而分流風為之也屯之象雷動而泉出渙之象風行而水流水以雷為始以風為終雷為水之性風為水之情雷化而為風則性變而為情而風與雷渙情與性渙矣風與雷渙則失其貞情與性渙則失其元

水可不盈不可渙渙則水流離而失其信水之窮也水之窮以風之過號其應為月盈則食火之窮雷之過動其應為日中則昃故雷以生日者也而日以雷在上則豐之日不明風以生月者也而月以風在上則渙之月不光故雷不可以豐乎日而在火上風不可以渙乎月而在水上以不當其位故也故噬嗑之亨以雷電合而成章而利用獄井之吉以巽乎水而上水而可養而不窮

渙之象風在上而散其魂水在下而蕩其魄祖考之所以不可得而假也故宜立廟以聚之廟以室為主以奧為尊奧在西南之隅而坐則東向祭則西向以從事東向者欲祖考之受生氣也東為生方人雖死而神生故事之如生居於奧出於堂體陰而用陽之義也

渙王假有廟假本作徦徦至也渙之時王至而有廟以居以繫天下之人心故吉又渙之時有廟而王乃在中王在廟中愈於王在宮中也在廟中而與衆大誓必以涉大川為務乘震之木順巽之風以濟其渙亨孰大焉

中孚之木舟虛巽之木也渙之木實坎之木堅多心者也乘坎之木以風行水上渙之象也渙言水不言木舟以用楫時不及乘舟也舝其杭亦馬壯之功也杭坎之木也渙其躬與羣而拯之有丘而功半矣及王居而功成矣故曰乘木有功

初用拯以在坎水下也當渙時天下方溺貴乎拯

之於初初而不極其溺不可得而極矣極之用馬壯為吉不違乘木舟也溺者方附于杌已犇而極之渙其躬之象也渙其躬赴之不違與其羣以一人之躬任天下之溺也坎馬而震犇震決躁故犇也

風行水上而乘木有功以順也風順于上水順于下而巽之木亦順人心之所同亦順濟渙之吉也初馬壯而犇及杌四渙羣而有丘出于匪夷之思其躬渙故其羣渙哉不有其躬則人亦不有其躬同心共濟而後能至于王居王方在大川之上渙汗而大號以名天下而渙之君子與其羣超之如

流水順長風而涉重溟君臣相見驚定而喜有血去惕出之象風水之害既遠木舟之虛有功亨何如也王居在大川之上上有風而下有雷其象為益木道大行乃利用大作之時位既正則國可遷其益蓋无方矣

二坎躬亦震躬也三渙坎之躬為震之躬所謂志在外也卦有風山雷水風自山上雷自水上皆有志在外之象風者以水為躬雷者以山為躬今雷出於水風出於山是渙其躬也躬渙而後天下不渙乃國忘家公忘私之君子故无悔又三互艮故言躬艮之躬以山而止渙之躬以風而行初之極馬壯二之犇杌以風而行之象也故曰渙其躬不有其躬也不有其躬乃可以濟渙故无悔子曰志在外也志在外故不有其躬又四與三皆柔四者三之羣也不有其躬亦不有其羣以一己任天下之重也

三水之上也四為風風在水之上之象也躬水之躬也風渙水之躬而天下之至文生焉水以風而成文風以水而見其文風與水相遭无意於文而文生文者天地之神也神以風行人見風而不見神中庸曰知風之自自神也神不可知知之以文神在水其文渙神在火其文煥子曰志在外也志

神也風行水上神在水之外也

渙矣其羣猶在故元吉羣之在又有丘焉匪尋常之思所及其象也在水之上風之下勢欲止而風盪之蓋浮丘也當渙時尚有浮丘可泊隨風往迴與譬彼舟流不知所届者異斯乃得之意外矣若設兹浮丘若海上三神山然者以為渙之羣所託命焉以為互汗大號之所以為王之居根本焉渙之所以亨也四與二易則為否四本剛與五上之二剛為羣今變為柔是渙剛之羣也四之羣渙而為二之机波湖浩渺中初犇之以為依免于沉溺故悔亡二為震足故曰犇机張之木海中之枯槎

也躬渙而羣復渙幸有一洲一嶼天留之以不絕
王大命而為光復舊物之基也者在其中而汗大
號使天下知吾之命令猶行作其王居使天下知
一人之有所享何如之大號者巽之風也起於東
南為清明之風渙之澤東南之天池也風起天池
之中有齊乎天下之象從東以掃除西北舍東南
之海隅陽而居西北之宮闕其為光大孰甚
渙其羣而曰光大者何也渙之象風與月為羣而
風外月內風包乎月月為之不明豈月之暈時也
暈而為圍則天將雨暈而有闕則天將風風巽也
月暈之闕巽之一一所為也巽出于兌兌之气上而

為巽兌出于乾乾之气下而為兌上下感應以相
與其兆皆見於月而與風皆從月出渙月之羣使
澤气清而長依乎月以无其暈故曰光大
風散坎之血而為汗汗出而不反王之大號如之
雷益風而號大未遇雷則為汗已遇雷則為大號
當渙時王者貴有風之大言雷之大行以鼓舞天
下使天下莫不震動而國命一新五巽主風下有
雷承之風雷相交故大號其象為益風自天而下
于山以益雷雷自地而上于水以益風鼓大號
風將散號聲益大其汗之渙故也王之大號既渙
而王居又宜早位中天下圭以定四海之民既作

廟以安祖考又作宮以宅山河而後神人之渙乃
舒濟卦為風山雷水風不歸澤而在山則風渙雷
不歸山而在水則雷渙汗其大號以濟風雷之渙
而後背山面水以建王居故无咎卦有厚離向明
而治之象故子曰正位艮止故曰居又為門闕五
渙之王也
渙之五有王在中而渙可濟矣匡犇机而悔亡王
乘木而有功匡不有其躬與羣王乃有其汗與大
號渙之亨其以此矣汗者風之命也巽以申命命
中而一人之汗渙大號者雷之性也震以行性性
行而天下之血去遯出五巽而二震風雷切合為

益益損上益下下益而上未嘗損渙汗其大號之
象也坎為汗血巽在其上以大號而渙之損其疾
之象也故曰无咎王渙汗則天下血去王大號則
天下遯出故曰遠害凡人陽虛則汗出而愈陽盛
則汗出而死汗其大號陽之虛也故言血亦汗也
雷气也風血也血之去風之去也風去而人之病
愈故曰遠害也又雷气而風血風之血去則雷之
气來血所以加坎之憂气所以出乾之遯血為雷
之害气為風之利血去而遠害則气來而近利矣
凡血宜渙而气宜萃血不渙則為首之害气不萃
則為腹之害天以气利物地以血害物地之血結

則害于天之气天之气萃則利于地之血相周者也血結于北之風為氷渙于南之風為水渙之風在上南之風也坤之玄黄其未渙者也雷之出自穴其已渙者也小畜之血去而乾乃純夬之道也渙之血去則巽變為乾亦夬也

人之血脉晒日而華精气映月而清日者血脉之本月者精气之通神明内朗則血脉外華故水必歸於日脉必歸於心日者天地之心也山必歸於月气必歸於腎月者天地之腎也渙有風攣乎月雷攣乎日山气收而月光澤气收而日明之象故曰逖害山澤之气為日月之害害遠則血去逖出

言血者何蓋血周乎身水周乎地惟周故勞人之身气逸而血勞血在坎為水水在坎為血血中實故能勞而曰勞乎坎勞故為加憂為心病心以中實而有物故病風渙其外之汗内之血則心虚无物而逖出无病是皆與天地呼吸相貫觀乎日月之象而可知其利害之縣矣渙又有風雷益象益風以通天之水水通而後歸於澤而天之一乃實故大生雷以通地之火火通而後歸於山而地之二乃虚虚故廣生虚者地之性也實者天之命也故君子修身實其水以養天之命虚其火以養地之性而後血去逖出而為益

番禺　屈大均　譔

䷻節

卦剛柔平分一剛一柔相節故曰節而二剛得中五剛當位中正以通故亨中正未有不通者故二不出門庭則為失時五以往則有尚五主險而内有說以行之說故坎之心亨而甘甘而通說以節險險以節說故其說不流其險不陷而可貞然甘非美德甘於三節生於五五節三之甘三甘五之節三之甘乃正而五之節乃中是為甘節之吉而其道通所以者三之得中繇於五之當位得中故

甘當位故節一本乎天然不易之則故天地如之聖人亦如之

序卦言物不可以終離故受之以節則節者水之合也渙之水以風而離節之水以澤而合水離則行合則止節之五主流賁主止也水在澤上水之得所止也故五主止也水以下為道而節之卦爻辭象自上而下故五五下四三為止水以山止又以澤止也止故有節節者習坎之象水洊至于坎而後水之德行有常也水朝宗于澤而後水之德行无可議也水為德行故蒙之象曰果行育德蒙水之初也節之象曰以議德行節水之終也初欲其行終欲其止止所以為行節所以為蒙也蒙正月之水節十二月之水不有所節則水不歸澤无以為山出泉之本山之泉通以澤之水塞消息之道如斯也

日使人勞月使人逸故月者所以節日者也夜者所以節晝者也日且不晝用其光而節之以月況於人乎雖然今日之日與昨日之日一乎二乎景有去來光无新故謂一晝以長之一夜以消之而日无消長也謂一夜以晦之一晝以明之而日无晦明也人之心亦猶是焉耳矣

冬春之際澤節其水而山乃蒙其泉節者澤之功

蒙者山之功也然澤无功功以風山无功功以雷風反為澤而澤乃能節其水雷反為山而山乃能蒙其泉二少之所以為道也易以少男之泉始以少女之水終少女之水貴其節以為少男之泉少男之泉貴其蒙以為少女之水節而以甘節為吉甘所以生坎水也蒙而以童蒙為吉童所以成艮山也

渙之風散坎之水使水之不能聚風之過也風反而為澤而在水下則水聚而有節矣水渙則无節節以風之反為澤也風宜在水之下不宜在水之上在水之上則水為風所散而為渙在水之下則

水為風所通而為井井以風渙亦以風
凡卦一畫為一極一爻為一元而日統五行之精
月運六气之神於其中日應卦而行為卦之經月
應爻而行為卦之緯爻主于卦月主于日天行之
速日以節之天過乎日是為大過日行之遲月以
節之月過半日是為小過上經除乾坤頤大過坎
離為體卦餘二十四卦分配十二月下經除咸恒
震艮巽兌中孚小過既未濟為體卦餘二十四卦
分配十二月應四卦一日一時亦應四卦所謂與
天地準也卦終於節天地之運至節而終節昔中
有廿以為屯蒙之水之始其昔為貞其廿為元元

者坎水之所以為亨貞者兌澤之所以為窮者也
上至艮為戶隔于二而在澤下有潛龍之象而兌
為少女初乃幽閨獨處之時故曰不出戶庭君子
闢戶為乾闔戶為坤知幾之早宜塞而塞其道如
之而兌又正秋卦之初乃肅殺收成之始君子順
其令閉寂深居與天地俱閉為節之初故无咎
水在澤上貴乎有節澤者水之所止乃水之戶庭
也水出戶庭則為渙不出則為節節之初不出戶
庭水之有節者也二至五有戶庭象又肖震肖艮
艮戶而坎庭又卦外體曰戶內體曰庭陽實為庭
陰虛為戶初庭底二庭中未至於三故曰不出又

初在震下而上有艮止故不出初澤之底也水在
底而未至澤口澤口為戶底為庭兌本坎而塞其
下故不出也坎險遠於坎尚未行險故无咎澤能
止其水使之不出澤之无咎也水為澤所止而不
泛溢水之无咎也
節自初至四有隨象澤中有雷雷之嚮晦宴息者
也故節之初言不出戶庭不出戶庭雷之節也節
為十二月卦一歲以之而終水歸于澤雷亦隨之
以為屯蒙之本子曰知通塞也節為塞之純屯為
通之始也
古文戶作巨門作閆一戶為戶二戶為門故節之

初一言戶二言門初不出故二可以出猶龍之潛
而後見也節初乾之初二乾之二也戶內而門外
戶之庭內庭也門之庭外庭也又戶者天地之戶
也日出于卯象二戶之開日入于卯象二戶之合
節之初為兌之初以不出戶為順日之塞節之二
為震之初以出戶為順日之通否則為失時之極
兌又為口故有言語不容之戒節者節其言語也
口者身之戶心者身之庭心不出於庭則言不出
於戶
節自五至初有歸妹象歸妹征凶无攸利故節初
以不出戶庭為无咎少女貞於節故至屯而猶不

字節與此上皆有坎故也節之初坎之塞也故宜
不出戶庭以待屯之雷動節之二坎之通也故宜
出門庭以為蒙之泉行故子曰知通塞也出彖作
己入作八又作人人向外為出向内為入也
節從坎來初變則為純坎坎之初入于坎窞凶故
節之初以不出戶庭為无咎戶庭之外即坎窞也
子曰知通塞也坎之初通而塞節之初塞而通
也知坎之通而勿失道焉知節之塞而愼密焉斯
得坎險之道矣
節之坎在上與蒙不同蒙之險在初其下通故欲
其行以說山之桎梏節之險在五其下塞故欲其

不出以守水之戶庭坎者水為主於内故欲其初
之行節者澤為主於内故欲其初之不出坎初為
坎底有窞象節初為澤底有戶庭象坎貴流初入
于窞則凶節貴止初出于戶庭則咎水之道貴初
山之道貴終水有初而山有終而山水之德行成
矣
初為澤之塞三為澤之通通在乎說以行險然說
之過則流而不節不節則行險而失其信雖通而
亦塞故嗟三本兌之三以來兌而凶者說以來人
其說不中節知有說而不知有險故嗟然以為不
節而嗟以補其過則又誰咎之三兌之口故嗟嗟

者自怨自艾之象大象曰以議德行議生於嗟嗟
者所以為議議亦兌之口也又兌之三來兌推來
故不節但以口來人之說故凶三為兌口不節則
嗟
天地之道日月不過而後四時不忒北至而日至
于地中南至而月至于天極日節其月月節其日
以為生生化化之本天地之所以為甘節也潮以
節汐汐以節潮水在澤上而消長有常以為雲行
雨施之資水之所以為甘節也故皆往而有尚又
甘者土之味苦者火之味五為土位土斂其火故
甘互三為艮山止其火故甘火在水中不過於燥

其剛得中故甘火得水之中而下互二為厚離又
有既濟之象故吉而往有尚上則居於坎極不得
水之中正故苦水之苦非水之正味以不出於中
和之气故苦水之窮也與君子之節失中則其道
窮一也
剛故能節剛以中故能甘節不中則苦矣互之甘
由三之說說以行險故甘内說而外險險不足以
奪其所說故甘甘故通五主坎坎為通以心亨故
通是為甘節之吉節者水之節也坎於木為堅多
心陽中有故堅多心木之心甘而節苦心多則其
節亦甘故曰甘節子故曰居位中也心為五臟之

中甘為五味之中故也五至三肖艮艮之木堅而多節以其剛不中也中則為心不中則為節心則利用節則不利用利用則往有尚也坎主上體甘節者坎之木也凡陽居中則甘居上則苦坎之中天之真陽在焉是天一之所生者天一在水為水之心天一在木為木之心心甘故水與木之節皆甘也

凡木之節其中通者其味甘其中塞者其味苦木中有水木之節即水之節故子曰甘節之吉居位中也蓋五居坎之位先天之水所自出先天之水先天之元气也元气中而元脉和中故甘和故甘

甘无味所以受和猶白无色所以受采也又天之一甘地之二苦甘者水味之正乾之陽金所生者也苦者水味之變中有火焉兌之陰金所成者也甘者天一之水也苦者地二之水也甘則先天之水无窮其節可繼故吉而往有尚苦則後天之水有盡其節不可繼故凶而其道窮子曰居位中也五為中中之味甘坎得乾之中為純陽所液故甘又火生苦土生甘五土也故甘甘篆作[illegible]作[illegible]口含一也一者天一之水也出于乾之中陽故[illegible]苦作[illegible]四少相離其味不一故為苦甜則从舌五味惟甘者可留於舌也

坎甘而雜苦五坎之中故言甘兌之澤味鹹而土有坎水甘以節鹹而兌之道乃不窮又自二至四似厚離離之火炎上而苦而坎水甘以節苦而離之道又不窮故言

甘者天一之所生為衆味之本不主一味而能受五味之和故可元元生於甘萬物資始以元資生以甘苦則生生之機已絕无以復其太和故不可貞

陽為气陰為味節之水在于澤上陰水也故其味鹹而澤中有陰火火生鹹中其味苦火苦而水亦苦苦由火生故曰苦節水以甘生為荧以苦死為

節爾雅滷矜鹹苦言可憐矜也苦大鹹也

禮五味和之者冬多鹹苦節者鹹極而苦冬之時水歸其壑故味鹹月令三冬其味鹹祭先腎周禮以鹹養脉以苦養气

節者坎之木也坎之木堅而多節節之末者為木之根元其味甘則生气盛苦則否甘者眞水之气眞土之脉所由以接續者也節之五木也節之初木之末節也坎之木生於兌澤之上其地則剛鹵得眞土之脉微薄其味多苦根元易於不固故貴慎密以培養之五為節至甘者坎水之味苦者兌剛鹵之味故甘則行有尚言木道之行進進未已

也苦則不可貞不可貞則不能无而生機絶也節
以末者為大必貞其末節而將來气脉乃能含畜
也又天味辛金之味也地味甘土之味也五坎之
中水之味也而曰甘以天一之气所生也又五艮
之上山敦厚故物生甘土之味也故曰甘節
江淮河漢坎水也海兌水也兌水為坎水之委故
味鹹而海中洲島往往有甘泉嶞沸則坎水出其
中也坎水有源故甘節坎上兌下乃甘泉出于作
鹹之象鹹為苦節然苦中有甘以有坎水生于其
中故曰甘節節以山澤之气所通苦以山澤之气
所塞坎陽水也故甘兌陰水也故鹹節之象陽水

外而陰水內陰水為主其味鹹鹹故苦而為苦節
五坎水故言甘坎水以果行為貴故言往有尚三
為兌口正少女之位貴其有節不節則不貞而有
咎
气者天也味者地也辛甘者地之陽酸苦鹹者地
之陰陽則浮陰則沉女而甘苦節蓋陰沉之極故
曰凶
渙節十二月之卦是時坎水未通澤水已困火之
膏液所凝水之鹽鹵所積其味鹹苦人不可食蓋
澤之窮時也上六當節之晝是時水歸天極坎腹
氷堅澤苦而坎亦苦澤之水以火變而苦坎之水

以氷凝而苦士女之節如之坎士也兌女也上六
之位所處不中士以遠於說而苦女以近於險而
苦是皆不幸然其苦也乃所以為甘蓋以道而苦
非以非道而苦苦而不舍其苦其道甚吉故曰貞
曰凶者何其事也道之吉也可歎事之凶也可哀
而之人也弗以為悔以无苦節之悔斯无不節之
嗟故曰悔亡坎心亨故悔亡互艮故過止二至五
有離火在水中其味作苦故曰苦水得土气而甘
得火气而苦故其節困之土中而火正故曰貞甘
吉而苦凶故曰凶
凡陽气而陰味形食味精食气气化則精生味和

則形長苦者味之不和者也故不可貞故曰味傷
形以其苦也气傷精以其壯也壯火散气少火生
气气歸於精精歸於化化以生精味之苦者多不
化无以生精故不可貞
易之道尚貞貞則雖凶而吉吉在義也不貞雖吉
而凶凶在不義也履幽人之吉以貞貞在義也節
苦節之凶以貞凶在事也天地以貞而觀日月以
貞而明人以貞而一故不必問其事之凶與吉惟
問其義之貞與不貞貞則一貞則有義不貞則並
无利故就之象皆曰利貞
初兌之初少女也為節之坎坎有險故以不出戶

庭為无咎三震之初也為節之此也難始生內變將作故以不出門庭為凶三艮之初也為節之需需以飲食為道然不節則有嗟若之咎又需宴樂也節苦憂也君子居甘不忘其苦苦節雖不可貞然太甘則傷於淫液能節則苦反為甘甘而安故四為節之兑而曰安節亨承上道也五為節之臨臨曰甘臨故節五亦曰甘節甘以居位之中也上六為節之中孚中孚為豚魚所格而苦節不為所信雖貞亦凶則道窮之所致也

西北為天門☶之象東南為地戶☱之象☶之一陽實天也其二陰虛門也☱之二陽實地也其一陰虛戶也天一實於上而重虛於下以為山以為地气之所出地重實於下而一虛於上以為天气之所入是為山澤通气气之通以有艮兑之門戶也故夫澤中有雷澤中有火山之气所通也山上有風山上有水澤之气所通也節有山澤損之象山澤不交艮兑之門戶未啓故有不出戶庭之象初言无咎以節為大冬之卦天地閉藏層冰慘裂山澤之气未通亦造化之苦節上居苦節之極故曰貞凶又天地之不交否也節之君子遇于倹嗇而流于固好為孤孑而流于矯節雖不得乎中然無傷財害民之事其道則亨而海自亡也

爻六一　節　二一

番禺　屈大均　譔

☱☴中孚

卦震中有坎坎中有震則雷以生水水以生雷者也巽中有離離中有巽則風以生火火以生風者也先天為水雷之屯雷以生水後天為雷水之解水以生雷先天為火風之鼎火以生風後天為風火之家人風以生火天地之道始於雷而終於風始於水而終於火雷返于山為小過風返于澤為中孚而後雷風之功成水歸于澤為節火歸于山為旅而後水火之功成故小過中孚雷風之窮者

也節旅水火之窮者也是為天行之一終終則有始而帝又出乎屯之震矣

中孚之象風澤合而中應風順乎澤澤說乎風故孚風无心於孚澤澤无心於孚風澤相忘而風不出乎澤外澤不出乎風外風中有澤而風之流不窮澤中有風而澤之源不絕故曰中孚故夫山上有風風蠱乎山風之失其情者也澤上有風風孚乎澤風之得其性者也風之得其性人不知之惟豚魚知之象言豚魚不言風言豚魚則知其有風也豚魚以風而出風不起則見大川而不見豚魚豚魚孚風人孚豚魚故乘木舟而利涉也又豚魚乘風而起木舟乘風而行人與豚魚相信舟與順風相孚有風行水上渙之象故曰中孚中孚三四爻二口又豚魚有南風則口向南有北風則口向北之象以巽為風為魚風之魚故稱豚魚而龍信雷豚魚信風龍為雷所使豚魚為風所使故曰信及豚魚魚生於始之初蓋風旋也龍屬雷魚屬風故與風相孚孚故吉又凡物莫信於風風將起澤豚魚必先知之故舟人以豚魚為風信風為豚魚所信風南則豚魚南風北則豚魚北以虛故也人心如風我感以虛則人應以實虛從中出為風之生於澤實亦從中出為豚魚之格於風風无心

而信豚魚豚魚亦无心而信風皆天之所為之故曰中孚而應乎天

澤上有風風以緩而與澤相孚故議獄而取其象秋殺之中有春生緩秋之死以俟春之生聖人之仁也蓋物死于秋之風者以其无火也物生于春之雷者以其有水也火窮于噬嗑故荷校滅耳而凶水通于蒙故說桎梏而吉三四有獄象因證於角核之處尚未決定而繫之於圜土蓋其中未孚故也

燕安也詩多言燕以燕翼子者人父之慈燕及朋友者人君之仁有他則不燕他者慈與仁之反也

虞慮也慮而后能无他无他而后能燕中孚之初
之道也大雅曰有虞殷自天又曰萬邦作孚虞而
后能作孚故曰虞吉卦之象澤上有風而乘木舟
之虛與豚魚同其浮沒可虞孰甚故中孚之初即
言虞
中孚之象巽口向下鶴順巽風而鳴以顧其子所
謂鳴上風也兌口向上鶴子逆巽風而鳴以和其
母所謂鳴下風也鶴者善鳴之鳥其性喜游於陰
卦三四為陰在風之下澤之上為陰在震林水之
間艮巖穴之下為陰震為足鶴在陰則翹一足而
立而其聲高遠聞八九里故詩曰鶴鳴于九皋聲
聞于天皋澤也九者深遠也韓詩曰九皋九折之
澤也鶴在陰之處也又鶴知夜半夜半者陰之極
也夜半露下則鳴露陰液也兌澤之所上巽風之
所凝者也故鶴一曰露禽又夜半濟水新長鶴感
生气則喜而鳴在陰者夜半之時也一鳴則衆鶴
皆鳴以相警故曰子和也其性愛陰得兌之性也
鳴而和兌之悅也凡雨將至而鸛鳴霜初降而鶴
鳴郁溪云鸛者兌之賤也陽气之動而濁則鳴應
乎地气之升鶴者兌之貴也陰气之靜而清則鳴
應乎天气之降是也巽長而兌少鶴之母也互震
艮鶴之子也母柔順而子和悅相應相呼中孚之

至也又鶴以聲交而孚聲交者中孚之至也鶴又
影生雌雄相隨覆其跡則孚在陰者以影相隨之
時也孚者禽鳥嫗卵之名鳥褱恒以爪反覆其卵
覆之而其子如期而出不失其信故曰孚鶴胎生
不孚卵但以聲相感鶴為陰羽相感必在陰也凡
雁愛陽惡陰故曰陽鳥鸛則愛陰惡陽互震鶴之
鳴陽气動於內也互艮鶴在陰知其所止也又艮
當霜露凝戾之候鶴性宜秋故止於艮之陰也子
曰中心願也二陰之中為心虛故孚孚故願其鳴
也由中而發發本无心乘乎天气之清其和也由
中而應應亦无心接乎母气之和三四之虛皆无
心之至以气相貫以聲相通猶君臣相得一都而
一俞君臣之幽隱相通子母之中和相感一也我
有好爵吾與爾靡者二互震震為執爵之主賢者
隱處林泉而見知天子猶鶴之聲聞于天而有受
爵之喜也三互艮艮以止之靡之之義也陽動而
陰靡在陰故曰靡也爵者何在士為天爵在君為
人爵君以人爵而靡士之天爵士以天爵而靡君
之人爵君以士之天爵為好士亦以君之人爵為
好君有其好士亦有其好君不驕以人爵驕其士
而但曰與爾靡之士亦不敢以天爵驕其君而一
惟其君之所靡君臣一德之孚相化以道君无我

而巽於下臣无我而悅於上至誠相與无欲无求
於以化邦也夫復何有此中孚所以笑也故九五
曰有孚攣如无咎蓋二五相應同為一體上以一
陰接乎下下以一陰接乎上二陰相結聲气纒綿
猶鶴鳴而子和也攣如者好爵相靡之象也
豚魚孚於風鳴鶴孚於澤鶴者巽之長女也于夜
分得風露而鳴順之至也子兌之少女也和者悅
之至也君之視臣如子君為鳴鶴臣為子和君陽
而志在臣之陰臣陰而志在君之陽故曰其子和
之中心願也君難得其臣之孚鶴難得其子之和
子之中心願君之在陰非爾君之好爵也又子之

卷六十一　中孚　五

和同聲之應也應古作[illegible]谷之[illegible]中孚之象也[illegible]
鳴鶴也孚作采或爪之於上或爪之於旁也鶴則
詩之白鳥翯翯也以白露降而鳴至夜分輙相警
和露者兌之澤鶴者兌之禽露下而鶴先知同類
相應也風與豚魚相孚露與鶴相孚无情感而有
情應誠之至也凡禽鳥得气之先丑則陽气動而
雞先鳴午則陰气動而雞亦鳴皆天機之自然也
彼夫山澤之閒賢者隱居之所也以道相孚以友
祭相應有如鳴鶴之和故其君視之以為好爵好
爵為君之所有故曰我有好爵好爵而靡之白駒
而縶之愛賢之至也爾五謂四也五君而四大臣

也四巽主巽為繩直故曰靡二鳴鶴而三鶴子也
三與四皆柔為兌巽二女相合故言得敵二女相
合或瑟或琴由未終罷而歌泣以其中之不孚也
鼓震也巽之風起于水上而水聲鞺鞳為鼓風水
相擊聲小為泣聲大為歌也三與四敵鼓罷四也
泣歌三也中孚風歸于澤鼓罷者風之息止也泣
歌者澤之聲音也或者風與澤相交之情不定風
鼓罷于上澤泣歌于下二女同居志不相得之象
也所由者柔與剛敵三四皆柔非敵也非敵故其
志不相得也或謂還曰配匹曰敵得敵亦相悅之
辭作止悲歌轉徙靡常若合若離徘徊俯慕四或

卷六十一　中孚　六

字極感和之微以應求之情為言者也以得敵故
或鼓或歌以位不當故或罷或泣
震者日本巽者月源四居巽之下兌之上月出于
淵而上于天之象也五為望四則幾望也月自初
六子時由一陽而暗生二陽至初八午時凡三十
時而成二陽又震變為兌自十一日子時由二陽
而暗生三陽至十三日午時凡三十時而成三陽
又兌變為乾月幾望乃十三十四之月兌將變為
乾之候五為乾陰極而逼乾四之所宜慎也慎之
則與五有孚攣如矣四之慎由於亡其馬匹馬震
之馬也匹者二與三也三為壯四為牝皆類也四

絶其羣而上以得天也月幾望而不望月之虛也
馬有匹而不匹馬之一也皆所以善承乎尊也斯
則貞而无咎故人臣為月月貴不盈人臣為馬馬
貴无朋
中孚之卦自四至初肖歸妹歸妹之五曰月幾望
又三變則為小畜小畜之上亦曰月幾望月而幾
望則漸與日相望矣然中孚之月出于巽兑之分
澤上之月也歸妹之月出于震艮之分山上之月
也月出于澤上有風風與月相孚月者風之所化
風者月之所變風巽而月說風包乎月風外而月
內兩兩无心則攣如之象也幾望皆月至乾而望

至巽則幾乎望四巽也故曰月幾望震巽為日月
之本日生于震月生于巽故小畜與中孚皆言月
日不欲其中月不欲其盈幾望則吉于小過見日
之變于中孚見月之化幾望者將化未化之時也
中孚與歸妹之月月之在澤上者也小畜之月月
之在天上者也中孚風歸于澤風之化也風化而
月與之俱化也小過雷歸于山雷之變也雷變而
日與之俱變也日變則日重生于湖月化則月重
生于望震為馬四當震之畫故曰馬匹亡二人為
匹四人為儔禮曰惟君子能好其匹是也
卦自二至上肖益益之五曰有孚故中孚之五亦
曰有孚三變為小畜小畜之五曰有孚攣如故中
孚之五亦曰有孚攣如小畜為風行于天之初故
與天孚中孚為風歸于澤之後故與澤孚風雷相
益各惠以德風與雷相孚固攣如也風與天與澤
相孚又攣如也攣者巽之繩而艮之手也五與二
二剛同體如左右手心之孚如兩手攣然五之孚
爵與二靡之攣如者靡之之極也四與三二柔又
相孚也兑之月生於巽之風其二柔也五與二又
肖頤山收其雷雷潛於山下而不動澤斂其風風
止於澤上而不動兩歸其體一一固結不解何攣
如如之又中孚之象風澤之中有雷山上則風與

雷有孚下則澤與山亦有孚纏綿而不分故曰攣
如攣者雲之所為也小畜之雲攣于天地之交中
孚之雲攣于風雷之交中孚自二至上有益象風
雷相交于澤之上山之下而雲气絪緼風以雲而
起于澤雷以雲而起于山風雷之气感應則其情
相牽以雲為作合故曰攣如而與小畜同辭小畜
自二至五亦有中孚象而小畜有風无雷有澤无
山无山則不能起雷无雷則不能成雨雖有密雲
吹之而東散故曰密雲不雨又小畜自二至五兩
陽相夾一離在中日明於中雨必不能生于外雲
雖密其如陽光盛實何故不雨

中孚兌下巽上巽為雞雞之鳴必先鼓翼其音以
翰始故曰翰音非生于翰乃生于風也龍之用以
雷雞之用以風龍用雷以首雞用風以翰然凡禽
鳥皆用風而雞能用風以長鳴不能用風以高飛
則以巽伏也為二陽所壓而物性有所短也故夫
龍動于子之半雷之與地復也雞鳴于丑之半風
之與天始也龍貴乎從地而上雞貴乎從天而下
今登于天雞貞亦為凶矣上居巽之極故曰天巽
為長凡雞肥則鳴聲長翰亦長也因風則其聲更
長巽又為高故曰登于天音登于天也二為鶴三
鴨之口鶴之聲聞于天以其下而宜上也上為雞

四為雞之口雞之音登于天以其在上而宜下也
宜上而下故孚宜下而上故凶鶴在下能說而應
乎上者也雞在上不能巽而順乎下者也一得其
位一失其位也上處中孚之極將變為小過故小
過之彖曰飛鳥遺之音不宜上宜下飛鳥即翰音
也其登于天乃剛失位而不中不可以大事者登
于天為上逆在陰為下順故初爻亦曰飛鳥以凶
上爻又曰飛鳥離之凶皆所謂小者過也陽大陰
小巽陰也

二兌之鶴以在陰為吉上巽之雞以登天為凶在
陰故有其子之和登天斯喪其羣矣鶴之聲宜聞
于天與翰之音不同翰音而登于天猶小人之得
好爵而立於朝也

震為足龍馬之飛以足震之道也故乾曰或躍在
淵賁曰白馬翰如震之所為也陽也巽為手雞鳥
之鳴以翰翰手也巽之道也故中孚曰翰音登于
天巽之所為也陰也翰之音欲出于兌之口必先
動之于巽之手詩曰莎雞振羽莎雞蟲中之雞亦
翰音也凡雞屬陽其音得于陽而翰得于風雷未
動而風先起風以鼓其雷翰以出其音非風則雷
不動非翰則音不生故一聲之微亦必風與雷應
乃能成音聖人聞飛鳥之音而知吉凶小過時其

者宜於下下為順上為逆順斯大吉順者音之和
也鳴鶴之在陰下也其音和而子和順之至也音
順乎風子順乎母故吉若乃翰音登于天則逆矣
小過之音中孚之翰所遺也音登于中孚之上而
遺于小過之初故小過之初即言飛鳥之凶飛鳥
者中孚之翰音也中孚之音風之音也起于澤小
過之音雷之音也起于山中孚時風欲其反于澤
故音登天則凶小過時雷欲其反于山故音上則
不吉聞鳥音之順逆可知風雷之邪正故曰巢居
知風穴處知雷物性猶有順逆人心宜有變通如
其膠執於信則不宜矣

番禺　屈大均　撰

䷽小過

小過與中孚相通飛鳥之音鳴鶴之所遺也鳴鶴宜其在陰故飛鳥不宜其在上也小過之飛鳥中孚之鳴鶴也鳴鶴而在陰則吉翰音而登天則凶登天則逆在陰則順蓋聲音之道以順為貴聲音莫大於雷風莫小於飛鳥翰音應風飛鳥應雷見微而可知彰見小而可知大也小過飛鳥之音中孚之翰音也以其登天而凶故欲其順而下而不上所以者中孚之時風欲其下于澤小過之時雷

欲其下于山以反其風雷之本而復其山澤之初翰音之登天風之不下于澤也飛鳥之凶雷之不下于山也風為翰音雷為飛鳥翰音凶于上飛鳥凶于初皆不下之咎故曰不宜上宜下凡飛鳥上則逆下則順不上而下乃弗過也已上已亢皆過也已上不宜上也穴下也飛篆作飛小過之卦有飞象

大過中四陽實上下二陰虛有潛龍之象龍木也潛而為澤所滅有遯世不見之象小過中二陽實上下四陰虛有飛鳥之象鳥金也初柔躁故飛而凶大過之龍欲其遯小過之鳥欲其下大過而龍不遯則為亢之凶而有悔小過而鳥上飛則為逆大過之龍而潛小過之鳥而下斯能順乎時而吉易尚消息盈虛故多言時夫子凡言天道則曰時言性則曰中時在性之中性在時之中二者分而不分在天為時在人為性時者性之流行性者時之主宰聖人於天道之流行而得乎人道之主宰故曰天何言哉天不言以時行物生為言以時行物生為言是以性而言也天无言而有言聖人有言而无言人能闡天之有言斯可闡聖人之无言矣

恭古文作[illegible]兩手打拱至地而見要呂恭之狀也

从8者恭之外見者也从乜者恭之內出者也8要呂也艮其躳躳古文作[illegible]身曲而見要呂故从8又恭作蕊从左右心手心之恭形於左右手也玉藻手容恭恭[illegible]兩手高下之均也从乜者恭貴本乎心也艮為手行過乎恭謂小過之三也弗過防之猶弗揭蓋之也小過貴乎防大過貴乎藉藉者以柔克其高明防者以剛克其沉潛之義也大過之初即貴藉藉白茅之柔則其棟之剛不過不過斯不橈本末者一陽在木下為一陽在木上為末本末之弱以一陽變為一陰也陰虛于本末陽雖實于中欲求棟之无橈不可得本

小過有咸象三為澤山之交澤山之交所以通風雷之气熱而交弗可過過則風戕乎雷金戕乎木即為凶故以防之為貴弗防而山從乎澤澤雖悅而山弗止未有能化生萬物者也故凶小過又有恒象四為雷風之相與以剛上柔下巽而動雷弗過而風過之故无咎雷往則應風過則无咎弗過為雷言之過之者為風言之雷勿用而風永貞相守其恒斯處小過之道

小過雷山反本之象然雷外而山內雷猶未反也欲其反而為頤以養豐蒞不欲其不反而為小過以遺飛鳥之音也震為飛鳥雷之動有飛鳥翺翺之象宜下而反乎山中不宜上而出乎山外反為順順乎雷收聲之時也不反為逆雷非時而出斯為萬物之災故小過之初即言飛鳥之凶中孚之上言翰音登于天小過與中孚皆雷風之未反乎山澤者雷未反乎山則為飛鳥之凶風未反乎澤則為翰音登于天之咎故雷以頤為歸風以大過為歸歸于頤以為屯蒙之本歸于大過以為革鼎之源所謂貞以起元也大過之五有枯楊生華之言能復其風之元也頤之上有由頤之厲能守其雷之貞也剛柔之道以相益為貴大過之剛貴毋失其貞元以為雷之復頤之柔貴毋失其貞以為風之始頤者復之本也大過者始之源也非頤不能復非大過不能始復始為小父母而頤大過又復始之父母也

鳥乘風而飛過而空遺之音无迹可尋順之至也不宜上宜下順故也鳴鶴在陰亦宜下之意鳴而在陰故其子可和也陰者順之至也周公知之故小過之初曰飛鳥以凶謂鳥之初飛上而不下故凶也初六在下而欲上則不順而凶矣其六二曰過其祖遇其妣不及其君遇其臣皆言不宜上也孫不可以過祖臣不可以過君言文王柔順中正之德所謂和之也其六五曰密雲不雨自我西郊又取文王小畜之辭而申言之蓋五以陰居尊如文王之為西伯位為高不可以行大事徒為密雲于岐西之郊而已西陰方所謂西鄰也密雲不雨所謂禴祭也五君位小過以陰居之則臣位所謂公也公者臣之極公竭忠而主心未應則不可大事如陰陽不交徒為密雲而已卦互有坎象坎為水雲者水之气也多一陽于中猶雲之密也一陽則雨二陽則不雨以不上交也凡雷起于山風起于澤則雨小過之五雷起于澤之上四則風起于山之上故不雨雲之密澤之所為五當澤口故曰密雲密雲以西之風故不雨又凡雷風之气皆足

則雨小畜風之气有餘小過雷之气有餘故皆不雨又小過澤在山上其澤小所出之風不足以應乎雷其密雲又皆山之所為故不雨又其時雷之過能化火而風不足不能以化水故不雨又其時雷不歸乎山火雖化而為密雲而風已反于澤水不化而為雨故不雨西郊者卦互兌兌西方之位又艮為門闕門闕外為郊乃艮山之下也我者在小畜則為文王在小過則為周公也密雲自我西郊而起不能高遠所謂小過也公弋取彼在穴既不可大事則為弋之小事以此弓矢繳加于飛鳥之上出彼西郊取其在穴此不雨之時之所為也

艮下二陰為穴鳥既宜下則宜於山之穴取之鳥陽也在穴則陰文王有大君之陽而為西伯則陰有在穴之象取彼在穴愛其順也兩陰相得猶二之過其妣遇其臣也亦以為小事而已三分有其二可以亨矣而必以守貞為利過而不過所以吉也其上六曰弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚居卦之上而不中震動之極而陰過則弗遇矣如飛鳥離穴逆風而必上天則有羅羅之災焚巢之眚若弗過則遇之矣故子曰君子以行過乎恭用過乎儉如文王者可謂恭且儉而无小者之過者矣弋者弋飛鳥之下者也下而在穴賢士之棲于巖壑者也公以不雨而取在穴猶以陰陽不和而求賢以燮理也雷在屯豫為侯在小過為公雷過而風不足鳥獨知之在穴者鳥之知風者也小過隆冬之候雷不歸山以非時而動為萬物之災蓋風以時而起澤則信及豚魚雷不以時而起山則凶及飛鳥飛鳥之凶、火太過而為災眚也故象曰已亢也龍亢於乾之上飛鳥亢於小過之上其旨一也故卦辭曰不宜上虞其上而亢也上而弗過以其過之也過之者雷之過之也雷過之而飛鳥離之故凶則風過而豚魚離之亦為非吉可知矣聖人欲水火之得中和以為發育之本故常欲一已

之不過以發天地之不過无小過故无大過无大過則風澤得其中而孚无小過則雷山得其和而

頤

飛鳥陽隨火而出於天雷之物也豚魚陰隨水而入于淵風之物也雷過而火有餘故飛鳥離之而凶小過之上火之極也在龍則亢在飛鳥則災眚小過非雷之時也非時之雷蟲離其害鳥離其災眚由山之不能畜其火也山以畜其火為道故離曰畜牝牛吉山失其道使雷非時震驚雷之小過亦山之小過也故頤之終山以能藏雷而有慶小過之終雷以不反山而有災眚頤之養山以雷為

養也雷者山之口實山无雷失其口實而不知自求是失其貞吉之道矣大過之終以過涉而凶蓋風之過則水生而澤決故人有滅頂之凶猶雷之過則火起而飛鳥有災眚之患故曰魚災于風過鳥災于雷過

易以中正爲貴小過之已亢已上亢龍之謂也與時偕極故不亢是謂天行乾上之亢有悔陽之節也偕極者節也潛亦節也乾以節始終者也乾上與无妄上皆言窮之災以氣窮火之過也過以亢小過雷在山上亦曰已亢火之不歸故過也小過過於暑雷之過亦火之過也大過過於寒風之過

亦水之過也來氏云小過陰之過爲冬至大過陽之過爲夏至泰否爲春分寒暑交而氣和損益爲秋分山澤雷風交而氣和亦一說也

山開則雷入山開則雷出山者雷之門也澤開則風止澤開則風行澤者風之戶也山无風山之風皆澤之風澤无雷澤之雷皆山之雷雷以一陽塞以二陰通陽實故也風以一陰通以二陽塞陰虛故也陽實故雷難出陰虛故風易入小過山上有雷雷不歸山至上六爲亢之極變爲離故有災眚此雷之過之宜下而不宜上者故凶殊失乎小過之義矣

番禺　屈大均　譔

䷾既濟

既濟之象一日而一月又一日而一月日必下而月必上以成其交日不過乎月月不過乎日所謂日月相推而明生寒暑相推而歲成於斯卦見之天地之泰山澤之咸風雷之益於斯卦見之故聖人以斯卦終易易至既濟而三才之道无餘美矣其有餘而為未濟則亦既濟之反而已易以既濟而道成道成於皆正皆當下无溺陰而陰濟乎陽上无驕陽而陽濟乎陰中和之化至斯而極又既

濟二離二坎有日中于地月中于天日中于天月中于地之象一上一下皆當其位自下而上一陽一陰自上而下一陰一陽一陽一陰為天一生水之象一陰一陽為地二生火之象此後天之圖也水欲其升故水上于天為水之既濟火欲其降故火下于地為火之既濟水不升火不降則乾首不清坤腹不亨而有患故君子以預防為事預防者防此水火之性情而已水窮則其性情愈溺火窮則其性情愈炎由於雷不歸山而過交於風故火躁而月蝕於望風不歸澤而過交於雷故水溢而日蝕於朔故夫水火不可過聖人以土德之孚歛之雷風不可過聖人以守恒之道持之

曳其輪者坎輪而輿多眚故曰曳初在坎下如輪之未隨於車者故曰曳離為大腹車箱重則輪蹍蹍故曰曳曳从申丨則為申乀則為曳坎為狐初狐之尾而坎水濡之然非濡也已登于岸當凜凜若春冰之解故曰濡凜凜者坎之加憂也君子任事慎而慮患周故有此象楼狐艸行艸止其性孤每渡水以求交其麴而狐尾重大而首輕其涉也必揭其尾故詩曰有芃者狐率彼幽艸芃謂尾長也凡狐性沉陰多疑疑則試之以尾尾重大易濡濡則不濟初一陽在車輪下象曳又車之尾輪曳

而車尾濡故曰濡則謂尾非狐之尾也可　初車尾則上濡首濡車之首也未濟則明言狐矣

婦喪其茀者坎為車二之虛有喪茀无所蔽之象茀者何詩言簟茀朱鞹簟茀錯衡方文漆簟以為車後蔽者也又言翟茀以朝一作翟蔽以朝又曰簟茀魚服車之蔽飾象席文者也爾雅輿革前曰鞎以韋鞔車軾也後曰第以韋鞔後户也古文竹皆从艸故第作茀茀而曰翟謂重翟厭翟之車諸侯夫人所乘者夫人以翟羽飾車為蔽使不露車前後故謂之茀又禮大夫之車立乘有蓋无幃裳幃裳者婦人之車名曰童容上有蓋而四旁下垂

繫甲緣退又謂之禮是也翟離之雉也以雉為茀次其羽使之相迫而二虛離女之後无所障故有喪茀之象所以者二五相應女將從夫而需待未行初在二後而不遽進如車之後戶喪失其蔽而不行故曰喪其茀二三四互坎為車初言曳輪故二言喪茀皆以濟水為言車重水深故輪曳而馬尾濡濡不惟漸車之帷裳而已馬坎之馬非狐也初濡尾无咎終濡首則厲故貴思患而預防之象所以言初吉終亂也

七日者月生於六六為月之數日生於七七為日之數故曰七日復曰七日來復故既濟曰七日得

既濟時二與五應五者二之夫也二不求五而五必求二故不遑遑於逐逐之而得已非君子之道況逐之而未必得乎物極則反道窮則通君子亦惟任其自然而已故曰勿逐勿逐為中道故子曰以中道也

既未濟皆以離為主故兩言伐鬼方既濟之鬼方在三未濟之鬼方在四四即三也皆坎之中坎之中曰鬼方則離之中曰人方也鬼方在北人方在南高宗之伐自南而北中興之象也武王之將自西而南開創之象也皆以離之文明為大師也

四為離之中坤之二坤為帛繻亦帛之袽已成衣而敝者繻必為衣衣必為袽事之所必至者也離日也四日之過中過中則將終日將終衣將袽可患之大故以為戒又袽絮也說文言易曰需有衣絮女余切即袽也袽敝絮也繻說文从糸其聲為繻繪采色漢書傳符帛也袽篆作[illegible]敝衣也

東鄰離也西鄰坎也離牛坎血卦故曰殺牛互兌為巫故曰禴五主坎坎中實故實有明德之馨故受福禴夏祭也夏陽盛以樂為主故曰禴需之樂也夏多雷五困雷之聲以作樂享於祖禰祭物雖薄而其聲音和平能合夏之時明有禮樂故幽有鬼神而降之福人將其實鬼神享其虛故曰實

受其福又東鄰終亂而西鄰初吉故曰實受其福是爻變為既濟之明夷箕子之事即文王之事不可息故實受其福

上居坎險之終將及峅猶有濡首之厲所謂終亂也初濡其尾猶无咎所謂初吉也既濟以思患預防為道防於始易防於終難子曰終止則亂其道窮也以既濟之終不可止故曰終則有始天之行也始則有終人之行也聖人需天之先天以生天需聖人之後天以成先天之有始聖人不責所責者後天之有終故曰易逆數也生成終始之闡可以觀矣

翁山易外卷六十四

番禺　屈大均　譔

䷿未濟

易始於乾坤中於咸恆終於既未濟皆家人之象乾坤為大家人咸恆為小家人既未濟在大小之間既濟為泰為咸未濟為否為恆易尚恆故以未濟終

未濟三陽皆在三陰之位三陽之不得其正者也陽以得位為正三陽皆不得位三陽之窮者也故為未濟

河圖之數天一生水於下以為坎地二生火於上

以為離未濟之象也河圖以未濟始故卦以未濟終卦之終即河圖之始蓋天地之道始終一水水者乾之元元以統易易終始一乾之元故終始一水先天之水始屯蒙而終蹇解皆雷之所為也後天之水始夬始而終渙節皆風之所為也天生水而水以開天地生火而火以闢地故先天水多於火後天火多於水先天雷多而風少以水多也後天風多而雷少以火多也自夬始之水以風多而生至渙節而風始終矣風終則水亦終至渙節而水之事窮矣渙節終而屯蒙始而雷之事又以通蓋天需水地需火有水而天乃開有火而地乃闢屯蒙之水天之所以為元也同人大有之火地之所以為亨也乾者水之源坤者火之本水火以交而後生萬物生生之謂易故以既未濟終

易之道生生不窮澤生於天山生於地火以生雷水以生風故山澤為天地之子雷風為水火之子天包地以為始地包天以為終山澤亦然火包水以為始水包火以為終雷風亦然蓋時時濟而時時未濟也時時濟以為萬物之終時時未濟以為萬物之始故曰生生之謂易生生者未濟之謂

歲冬至子之半而日至地之中月至天之中夏至午之半而日至天之中月至地之中上下相對過

此刻則日月參差時非二至非日月不過矣此坎離相濟之象也故自冬至以往皆既濟而至泰自夏至以往皆未濟而至否夏至日上月下為未濟冬至日下月上為既濟聖人欲人守否而不守泰守未濟而不守既濟蓋以守泰易而守否難守既濟易而守未濟難也故以未濟終易

易以龍潛始以狐濟終當潛而潛是為龍之不為首不當濟而濟是為狐之濡其尾龍之重在首狐之重在尾故龍不可為首狐不可濡尾龍者大人之德貴慎始始者首也狐者小人之德貴慎終終者尾也

天以水始以火終地以火始以未終天用見於龍
龍之濟天之始也龍之亢天之終也易首乾乾以
元為萬物資始之本元水也終于未濟未濟火上
水下居其方而不交火之窮也亦亢龍之象也故
天必需水地必需火水以生其元火以成其貞
易貴辯物而居方故交為易之用不交為易之體
體恆而用不恆易之道尚恆故易字日上月下似
有未濟象未濟者恆也
中孚風還於澤小過雷反於山有既濟之象故在
既濟之前風雷濟而後水火濟也風雷者水火之
始水火者風雷之終故以既濟繼中孚小過然濟

不可常濟已猶然未濟既濟初吉終亂未濟初亂
終吉故聖人貴未濟
未濟女上男下離曰未濟實亦既濟也子曰離不
當位剛柔應也不當位謂女主乎上男主乎下也
然有男下女之咸象焉二气相與而剛柔應離男
之窮亦男之通焉也故六五曰君子之光光則非
窮也下經以咸始以未濟終其道一也
易之象水火不相射為未濟相射為既濟既濟所
以成天地之泰未濟所以成天地之否故其始也
天地定位於外而後山澤通气於中山澤通气於
外而後雷風相薄於中雷風相薄於外而後水火
不相射於中不相射則濟濟從中通亦從中復既
濟者中之通未濟者中之復也中之復而火上水
下居其本然之體則天尊地卑之象也
易以天地始以水火終天地體也水火用也以體
始復以體終斯乾坤水火之為物辯而方居矣乾
坤之闔惟水火而已震為火始火以闢地巽為水
始水以開天火足而後雷生水足而後風生易定
乾坤即定水火先天開於庖羲後天闡於文王而
火上水下以配乾南坤北猶是先天之旨也火中
有水水中有火乃物之不能辯方之不能居者今
定之於未濟未濟而後水火之用不窮乾坤之體

長在斯聖人中和位育之道也物辯則中方居則
和中則高卑有常而天地位和則燥濕不過而萬
物育
易之象既濟所以出用人之道也未濟所以歸體
天之道也始於天地定位終於水火居方聖人欲
天地水火之久於其道也惟歸體故能久於其道
而乾坤以不毀水火以不息易者聖人綱維造化
之書也以未濟終火上而水下易之禮也水不可
居火之上易之春秋也文王之事未濟之德孔子
之事未濟之功文王秉易之禮孔子秉易之春秋
也

下經先咸而後恒山澤通气而後雷風相薄也雷
以通山之气風以通澤之气惟相通故相薄雷薄
乎風而水出風薄乎雷而火出水火之出相射而
不相射相射以生萬物不相射以成萬物萬物隨
帝而出乎震火之生也萬物隨帝而齊乎巽水之
成也易中於坎離終於既未濟皆以水火為主
卦圖離以生震故曰震用伐鬼方四在坎離之交
離為神方坎為鬼方鬼方在下四在上以離之大
師伐之離數三故曰三年離為賞而坎為罰故曰
有賞五罷之王公故為大國陽大故為國陰小故
為方天之陽在南地之陰在北方北方也以未濟

故震用伐之四以陽居陰陰則柔震之用所以揚
離之明而闢坎之幽也又震在內則君之長子在
外則諸侯之宗國也四臣位乃震之位奉王命而
伐鬼方功成而有賞于天子故曰大國大國者天
子之國也又四以一陽陷于二陰二陰之中鬼方
也身本麗而陷故用伐以震為用也震為雷所以
開日巽為風所以開月日為神而月為鬼雷者神
之用風者鬼之用故伐鬼方非震不能克也予曰
志行也鬼晝而神之志乃行也三陽數陽以三而
復以三而成三陽則為乾而泰故曰志行是非四
之貞吉不至此

既濟天子之伐也未濟諸侯之伐也既濟之三為
離之上天子也未濟之四為離之下諸侯也離為
日而三與四皆陷於坎中有在鬼方之象鬼方者
純陰之地天子伐其陰而後有其在上之日之明
諸侯伐其陰而後有其在下之日之明天子諸侯
皆有其明故皆有其幽日新之謂盛德日新之謂
大業雖主三年之久必務克之而後已也四言賞
三不言賞天子无賞也天子克之則有賞于天諸
侯克之則有賞于天子
先天圖離三震四故未濟之四曰震用既濟之伐
鬼方以離之明未濟以震之動然震在既濟為離

離在未濟為震位不同而道同然未濟之四即既
濟之三位未始不同也故皆言伐鬼方皆言三年
離三故曰三年以離主震故未濟亦曰三年
離人而坎鬼既未濟之三四皆坎故曰鬼方天下
之治人勝乎鬼其亂也鬼勝乎人春秋內華而外
戎其與易既未濟相表裏乎周公之兼戎狄見於
既未濟故二卦之三四皆言之以高宗為法者高
宗重興之主也殷武之篇高宗伐鬼方之詩也宋
罙入其阻裒荊之旅有截其所三年克之之徵也
玄鳥之詩云武丁孫子武王靡不勝是也小序以
二詩皆祀高宗

伐鬼方兩見於既未濟使鬼居於其方與人不雜而後天下可得而治也類鬼之族辨鬼之物而後鬼乃居於其方故春秋者類族辨物之書

未濟之五日中天之時也乾之三君子終日乾乾故日為君子之光未濟月為日所掩有月食之象既濟日為月所掩有日食之象凡日月一月一會一月一望月避日則日不食而月亦不食未濟之象月避日月在日下不敢亢日故為君子之光春秋扶陽抑陰之書凡日食必書君子在上使夫陽盛足以勝陰陰衰不能侵陽日月之行雖或當食而不食則日月之光即君子之光也

暉景也日光所照之陰為景未濟離日在上為君子之光則所照之陰乃暉也光在陽而暉在陰故吉暉景星也星者日之所生其吉者為景星景星之狀元常凡赤方气與青方气相連赤方中有兩黄星青方中有一黄星三星合而為一狀如半月生于晦朔助月為明此木火之光也赤為火气青為木气木火之气相和則為黄气黄气者天地之中气故為黄星黄星必三天地人之气相合是謂黄星赤方中之黄星兩離之星也青方中之黄星一震之星也離數三未濟離在上日一而星三是景星也景星生于日暉生于光非君子有道不能致故曰吉

凡日有五色光重輪重珥而再中又日中有王字皆暉之吉周禮十煇注謂日旁之光气也煇吉則為祥又日以有黄气為吉故離之二曰黄離黄者坤之中气又喜气多黄黄者日之喜气故生暉吉文晦作𥌓日光散越也中・象日之精外象日之光迸三射又作𠆤日之四圍有珥為暉其光有芒四射太陽盛實所致故吉

既未濟日月交會乃晦朔之閒也既濟為望月盈於南未濟為朔日中於南朔字从月月明之始也晦字从日日暗之終也魄之愬愬兌之月也與日

會後愬愬然其光始蘇陰畏乎陽月見日而恐懼之象也震之蘇蘇初三之日也蘇蘇者明之哉生也未濟之月在日內光明盛實包月其中日光極而有暉不為月之所食故吉

日食於純陰之月龍戰於堅冰之時變莫大焉純陰之月十月也十月之朔月始蘇而即食日陰之為賊也夫月之蘇以與日會而其光始復月之蘇日之德也而日為其所食則君子之光未燗也燗則為暉暉者日含月之光光者月含日之暉也光外而暉內人知為日之光不知為月之暉也日月相合其體在暉其用在光故有孚而吉

暉日之光月之明也天地積精為日積神為月月侵日為眚日揜月為災暉之吉日月之无眚災也語曰日月重暉君子之光如日月之重暉也日一曰東君月一曰西后東君為陰德之父西后為陽德之母君子之德兼乎父母故其光同於日月也周文夢日月著其身日月者易也文王演易有日月之德是之謂也

易如日月之在天人皆見之見日月斯見易矣易字篆作昜上日下月離坎之象未濟之象也未濟之五曰君子之光光者上日下月也懸象著明莫大乎日月人不見易曷不觀之於日月乎易皆日

月之圖也晝與夜寒與暑一日月之所始終而皆未濟故觀易者觀日月觀日月觀未濟

火在天而成象為日日在地而成形為火水在天而成象為月月在地而成形為水見火可以知日見水可以知月人日用火而不知其用日也知火之為日則有以事夫日而後无得罪於明人日用水而不知其用月也知水之為月則有以事夫月而後无得罪於幽是故事天者事日月而已矣天之心見於日月君子之心見於耳目離為目坎為耳目明於外耳聰於內是君子之日月相孚也故曰有孚

乾上九之龍以下无坎水故亢未濟上九之龍以下有重坎水故濡亢有悔也濡亦有悔也亢而悔龍之知節也濡而无悔龍之不知節也易始終以龍為言而其道在於知節與不知節所以者龍見是故知節而為六龍之位以時成而濟失是故不知節而為狐之濡首而不能濟

易尚往來小往大來為贏大往小來為縮大來自復至夬而來窮小往自姤至剝而往窮然窮為通之本聖人不憂窮而憂通通之卦聖人每多危辭始於龍之亢終於未濟之濡首皆持盈戒滿之道上九究三而飲酒沉湎過度至濡其首不能持盈

戒滿雖有孚而失是矣故曰未濟男之窮

八卦實六卦也乾坤坎離四中不易震艮巽兑四偏相易四偏實二偏也震艮相生巽兑相生故雷即山山即雷風即是澤澤即是風而山澤即天地雷風即水火則八卦實四卦也天地為始水火為終水火為內天地為外故言天地而山澤舉矣言水火而雷風舉矣言天地水火而造化之道盡之矣泰否為天地之既未濟既未濟為天地之泰否咸恒為人之泰否損益為人之既未濟故易之為書乾坤不得不始既未濟不得不終連山歸藏宜乎其不可行也以非造化之正也

番禺　屈大均　譔

繫辭上傳一

大象者夫子之經也繫辭以下夫子兼自傳其經者也謂易有四經焉有三傳焉有四繫辭焉可也傳與繫辭皆名易緯二聖經之一聖緯之亦可也去繫辭不可以言易猶去左傳不可以言春秋去小序不可以言詩也繫古文作系古者易卦以契木畫于竹簡而掛之朱子謂書其言別簡以絲繩綴于其下是曰繫辭是也伏羲畫卦以代結繩之政卦既畫而掛之以示人有卦而人民以為用於

是結繩始廢文王以其辭繫于卦下周公以其辭繫于爻下猶結繩之遺意也

繫辭上下傳皆說卦也楊氏以繫辭上傳為說卦上繫辭下傳為說卦中說卦一篇為說卦下與序卦上序卦下雜卦共為六篇吾嘗以為善孔子於彖傳象傳外復為繫辭上下傳蓋若賦中之亂也象之辭長言之不足復短言以詠歎之亦如諷詠鴟鴞之詩為此詩者其知道乎棠棣之詩未之思也夫何遠之有之意至流連孺子一歌止清斯濯纓濁斯濯足二言意已躍如故讀易者玩畫為上畫者象也象者興也興者風也風者神明之道也知象以風雖元文王猶與或者曰畫猶琴而文王與之安絃

圖書為易之譜易為天地人物之譜八卦者錯綜天地人物以成章四中為經四偏為緯八卦為經六十四卦為緯自有八卦而後天地人物有所綱絡文王彖以剛綱之周公爻以目之孔子十傳集其成

易之精微在於畫自夫子以六十四大象釋之而畫大明天地化育之道已見矣故六十四大象者夫子不惟傳易所以傳天天以四時行百物生為經夫子以六十四大象為傳

六十四大象夫子學易之譜也以者以此象為師也天地不言以其象為聖人之師伏羲學之於始夫子學之於終而易之道不能隱其廣大精微

八象自夫子始言之八象者畫前之八卦也一象為一卦以一奇一耦畫之何其易也簡也造化不能隱其八象以為八卦之經聖人不能隱其八卦以為八象之傳

楊雄謂說天者莫辯乎易易天書也大象言天而以人事合之此素王之法也八索者一象為一索八大象凡得八索素王之法見於八索之中所謂上律下襲也故曰羲皇之位育以六十四卦孔子

之位青以六十四卦大象十翼皆文言也文飾卦下之言又文王之言也夫子以其言非已之言乃皆文王之言雖大象以言羲皇之畫小象以言周公之爻皆以為文王之言也又以易在天地生羲皇而始有畫至文王而始有言言始於文王故曰文言也諸卦自乾坤以下皆有文言其象傳之末義與前文異者乃象之外傳皆文言也夫子之意實文王之意言文王之所未言故謂之文言

卦者文也説卦者説文也文為母字為子故曰文字字生於文文生於卦卦伏羲文之祖仺頡字之宗也倉頡之字有[illegible]有[illegible]亦卦之形也故字者卦之子也倉頡本卦畫以作宂𠆢者乾象父也孚者子也父子相生故𠆢孚合而為字以𠆢覆孚之上為字明字為乾之子也乾為天故天字即以乾象為之直而三為乾曲而巛為天也又卦即字也八卦者伏羲之八字也天地日月之象萬物之情斯八字足以盡之八字之外可无餘字八字為母五十六字為子子在母中母在子中相生相息象也而理具在故曰卦者文字之始

獨體為文合體為字一奇獨體也文也一耦合體也字也物相雜為文奇耦相雜文之雜也文雜故成字畫之无名文也卦之有名字也言畫曰文言言卦曰字言

天尊而卑以其命降于下也地卑而尊以其性升於上也在天成象地之性也在地成形天之命也性變而命化命化故有剛柔性變故有動靜性在天而成象以為日月性之變命在地而成形以為山川命之化也一剛一柔天地以山川為命一動一靜天地以日月為性惟人亦然

象者易之文形者易之質也象以形為質形以象為文質在于天則為文文在于地則為質文多變而質多化是故象變為形而在下形以象為本也形化為象而在上象以形為本也是皆天地之變化然天地之變非因形而有天地之化非因象而有而非形則其變不可見非象則其化不可見故形象者變化之迹也而其所以迹者非天地也易也故聖人以易之變化為己之變化又以己之變化為天下人之變化

自天而地則日月星辰之象變而化為水火土石之形自地而天則水火土石之形變而化為日月星辰之象象與形相為變化天與地相為始終始之以象則終之以形始之以形則終之以象莫不因其所在所在異故所成不同是皆理而已矣有

是理則有是气有是气則有是形有是形則有是象天與人人與天相隨者也人為形天為影人為聲天為響

風自天來盪於六十四卦之外雷自地出摩於六十四卦之中而獨无形焉盖雷无形所以變地火澤之有形風无形所以化天水山之有形有形者太極之形无形者太極之神也无形者虛而常動乾以震而為陽坤以巽而為陰離以震而為明坎以巽而為幽其幾皆在於動雷以動而地之心見風以動而天之心見幾者動之微復為雷之幾姤為風之幾

澤以天為體山以地為體天以澤為用地以山為用乾一而兑二艮七而坤八兑皆體用相因逆而數之有震而後有離雷以生日也日為雷之體雷為日之用也順而數之有巽而後有坎風以生月也月為風之體風為月之用也日以生火月以生水水火復歸於山澤澤即天也山即地也言澤而天舉矣言山而地舉矣人為天地之山澤言人而山澤舉矣天地山澤外也雷風水火內也體用相生變化不已斯八卦相盪之理也是故鼓之以雷霆震艮之相盪也潤之以風雨巽兑之相盪也日月運行坎離之相盪也一寒一暑乾坤之相盪也

相盪者剛柔之相摩也雷剛而霆柔風剛而雨柔日剛而月柔乾剛而坤柔一動一止為雷霆之相摩一散一潤為風雨之相摩一晝一夜為日月之相摩一寒一暑為乾坤之相摩是故天摩於地而生月地摩於天而生日山摩於澤而生雷澤摩於山而生風剛柔之相摩也乾一盪而為兑二離三盪而為震四巽五盪而為坎六艮七盪而為坤八八卦之相盪也摩者先天之事盪者後天之事也先天之事天地相摩則泰水火相摩則既濟後天之事山澤相盪則損雷風相盪則益相摩以盈亦相摩以虛相盪以通亦相盪以復一摩一盪而八卦之情盡見矣

先天之卦剛柔相摩後天之卦剛柔相推摩其體也推其用也其不交為摩交為推也天地以變易而通气變易者交也交則一升一降二气相推一升為地气之推天气而為柔推剛一降為天气之推地气而為剛推柔柔推剛而剛之气為柔剛推柔而柔之气為剛聖人知其然故以剛柔相摩而畫卦以剛柔相推而繫辭

天地之道鬼以造之神以化之鼓之以雷霆神之化也潤之以風雨鬼之造也所謂鬼神之為德也視之而不見風雨則其可見者也聽之而弗聞雷

霆則其可聞者也所謂夫微之顯也見其可見聞其可聞而鬼神之情狀在我矣

坤暑極而有震雷生焉日以繼雷雨以繼日而離兑之用成乾寒極而有巽風生焉月以繼風霆以繼月而坎艮之用成此先天之運也天行以歲一歲之運以天月行以日一月之運以日行以日一日之運以日雷霆本乎地故震在坤左艮在坤右風雨本乎天故巽在乾左兑在乾右離爲日而居雷雨之中坎爲月而居風霆之中雷以始日雨以終月風以始月霆以終月一雷一霆神之所鼓也一風一雨乾之所潤也雷自復歷臨此蓋至震

乃成全體之雷凡歷五卦風自姤歷大過鼎恒至巽乃成全體之風凡歷五卦數皆以五以雷得地之數五風得天之數五也雷爲天地之始稟天地至剛之气故不息風爲天地之終稟天地至柔之气亦不息雷風起于中而從日月行于外日包乎雷月包乎風而萬物乃遂其生成

雷以日爲始故離居震之先風以月爲終故坎居巽之後日以始雷雷者日之用也日者雷之體也月以終風風者月之用也月者風之體也八卦以雷風爲中而雷風以日月爲先後雷從日行風從月止日從雷變風從月化

日月行天之理雷風行天之气天之理在乎日月天之气在乎雷風气者理之用故雷風爲日月之用理者气之體故日月爲雷風之體

太極動而生陽而雷在地中太極靜而生陰而風行天上雷之道好上陽之所爲也風之道好下陰之所爲也鼓潤者何日來而寒往鼓潤之始月來而暑往鼓潤之終說文鼓郭也春分之音萬物郭皮甲而出故謂之鼓雷籀文作靁靁間有回回靁聲鼓之音也霆雷之所激說文云雷餘聲也鈴鈴所以挺出萬物也穀梁以霆爲電非也按疾雷爲霆電故皆曰鼓若電則非鼓之音矣雷革夫之聲

象之霆金石之聲象之故詩曰如雷如霆雨篆作雨水从雲下也一象天冂象雲水霝其間也霝雨零也詩零雨其濛雨以霝而潤萬物也風亦何以言潤也按春曰條風言風所披拂津葉潤莖嘘枯吹生故風亦言潤也楚辭光風轉蕙汎崇蘭謂之光者艸木遇之有光潤也詩箋風而有雨則潤澤行潤澤雨之事然雨得風乃行則潤澤亦多由風風雨相感共爲潤澤故曰潤之以風雨

日月逆行或違違行者一來一兩也而會於朔望違猶弗違也蓋日月必相違而後成運日違月所以成暑月違日所以成寒違者節也日以節天之

行而主乎天以為夏月以節日之行而主乎日以
為冬故天以日為節有日而其水不過所以成暑
日以月為節有月而其火不過所以成寒日節天
者以用九也月節天者以用六也用九故日能變
用六故月能化晝則月變而日而月化夜則日變
而為月而日化寒則雷變而為風而雷化暑則風
變而為雷而風化變者陽之道也化者陰之道也
變所以生化所以成皆遑行之說為
凡日之所在為東故東字篆作東月之所在為西
故西字篆作⊙）日生於木故日在木中為東月生
於金故月在金中為西）者金之形也達者一東

宋六十五　九一

一兩金與木各有其所在也
陽在二陰之中則為月陰在二陽之中則為日陽
在二陰之下則為雷陰在二陽之下則為風陽在
二陰之上則為山陰在二陽之上則為澤三陽无
在无在而无所不在故為天三陰无在无在而无
所不在故為地故曰積陽為天積陰為地
日與地同體地之精入於日故日從地出月與天
同體天之精入於月故月從天出月外无天天外
无月有水皆天有天皆月日外无地地外无日有
火皆地有地皆日故日月者天地之精神也水火
者日月之精神也天地之貞觀以貞日月日月之
貞明以水火
天之中剛為月故月行從天天者月之父也地之
中柔為日故日行從地地者日之母也地為日之
母故以火為德天為月之父故以水為道
日含月所以生月月根於日也月含日所以生日
日根於月也月之神入於日故離中虛日之精入
於月故坎中滿資日同於天之火故外照神發於
外也月同於地之水故內映精藏於中也故天无
用以日月為用月為天之始日為天之終日中有
月為離神在精中也月中有日為坎精在神中也
皆天之用也人无用以水火為用水為人之始火

蔡共廿五　十

為人之終火上有水為既濟性在命中也水上有
火為未濟命在性中也皆人之用也若夫日出而
火降而神下交於精月入而火升而精上合於神
則人以天為用也性
陽形而陰影日得月之影而成形月得日之形而
成影卦之陽爻日之形也卦之陰爻月之影也易
者日月之圖也日上而月下上經之體也月上而
日下下經之用也乾坤坎離為日月之體咸恆既
未濟為日月之用
日生月於晝月生日於夜日月之命本同也水生
火於寒火生水於暑水火之性本同也故五行二

也二一也一者何也日月水火所以相生者也故
曰生生之謂易
日入于地所以交月月出于天所以交日日月一
日一交日以神易月之精月以精易日之神神與
精合而萬物生精與神合而萬物育故言日月而
可以盡易可以盡生生之理
日為地之光月為天之光寒為天之氣暑為地之
氣然則日非天之光乎曰天之光也地之光所以
為天之光也暑非天之氣乎曰天之氣也地之氣
所以為天之氣也何以言之蓋地以虛而受天之
實天之實氣也故地无气以天之气為气日以虛

而受日之實日之實光也故月无光以日之光為
光光亦气也日之光亦天之气也故气一而已矣
地气之所升即天气之所降者天气降於地復從
地而升于天也升而為陽降而為陰一气上下其
流不窮此易之功用也故天以气施而地即天以
天之气受日以气施而月即以日之气受气一故
天地一日月一二即一耦即奇
日之陽光在於月則為陰光月之陰光在於日則
為陽光故光一也在陽則為日之光在陰則為月
之光月受日之光亦月之自受其光而已聖人與
日月合其明聖人之明未嘗有所受於日月也亦
自合其日月之明而已
日以火為情火以日為性月以水為情水以月為
性火生於日故取火必於日水生於月故取水必
於月求情於性求用於體也
性外而命中性包乎命日外而月中日包乎月日
主形月主神神在形中故月在日中誠則明者月
之所生也明則誠者日之所歸也天地之始終在
日月日月之始終在水火水從日火從月乾坤始
終于水火即始終于日月水火始終于金木即始
終于乾坤
天地以交而從日得月之魄而成光月得日之魂

而成明日者五行之華在焉月者六气之精在焉
日乘乎月五行乘乎六气梭度而行周天不爽日
之度應天月之度應日日有六候故月有六光月
有六光即日之一光也日之一光化而後月之六
光生月之六光在於山故閉艮所以化月日之一
光在於澤故塞兑所以變日
男得日之精女得月之气精气相合而形成男形
象坎女形象離坎之行乾道也木道也離之行坤
道也金道也男一暑女一寒暑為精寒為气精以
生神气以生脈神為火之相摩脈為水之相盪
人之目以日為神以月為精日月出入於目猶太

極出入於易也人之目即易也易包日月日亦如之目擊而易成矣陰符云幾在目易幾書也幾在日者易在目也

天變而地化萬物之變于天者神之所為也其化于地者鬼之所為也故得天地之神者成乾道之男得天地之鬼者成坤道之女

父之气本天母之气本地得父气者為男得母气者為女父气為雷母气為風雷入而風出而後男女以成父气為日母气為月日來而月往而後男女以生

男女之成天與之气人與之形故以祖配天者求

卷六十五　十三

形於祖因求气於天也形雖遠而气近气之所在即形之所在天之所在即祖之所在故千歲之祖可以相接於冥冥禮曰郊焉而天神格廟焉而人鬼享蓋以气相合以神相通天神格吾之气人鬼享吾之神故也

易之道造端夫婦夫婦之知能乾坤之知能也乾坤无知以夫婦之知為知乾坤无能以夫婦之能為能易者何造端乎夫婦之知故曰易也簡者何造端乎夫婦之能故曰簡也乾坤者先天之夫婦夫婦者後天之乾坤也乾坤之剛柔相摩而成夫婦夫婦之剛柔相盪而成乾坤入卦者乾坤之所

出六十四卦者夫婦之所生摩之於未畫之前而生變盪之於已畫之後而成化其體實而用虛故能流行不已而發育无窮也是故有乾之知而後有坤之作知者乾之能作者坤之知也乾以動而知動者知之所以始物也坤以靜而能靜者坤之所以終物也乾以動始坤以靜終動而无動易之至也靜而无靜簡之至也乾動故坤能簡坤靜故乾能易動者健之所為靜者順之所為也健而有順以承之故乾易知順而有健以乘之故坤簡能乾无為而无不為坤不為而无為也賢人體之而以易簡為之極則成位乎天地之中夫婦也乾坤

卷六十五　一　十四

也合而為一矣

易之道一陰一陽盡之矣陽之易夫婦之愚可以與知陰之簡夫婦之不肖可以能行然而及易之至雖聖人有所不知及簡之至雖聖人有所不能鳶飛戾天魚躍于淵何其易也鳶飛戾天魚躍于淵何其簡也鳶之飛魚之躍夫婦之愚可以與知焉戾于天躍于淵夫婦之不肖可以能行焉察乎天地非易則易知乎造端乎夫婦非簡則易從乎明乎易簡之理而聖人與夫婦皆可以與天地參矣

乾以知為大始物始於乾而乾始於知知者乾之

所以為乾也坤无知其知以乾坤之所以效法乎乾者行其知之所至也乾為知至至之坤為知終終之所以者何乾健也健者誠也乾惟健而後知人惟誠而後明大始者生而靜之始也坤順也順其知之所至而行焉行而後可以成物否則物至而人化物故曰效法謂坤知之所至行亦至故曰知至至之知終終之知至知終乾之事至之終之坤之事

易寡過之書也天寡過則陽不過信地寡過則陰不過屈蓋造化只有此數信多則屈不及屈多則信不及惟適其中和乃无過信之過以屈補之屈

卷六十五　十五

之過以信補之天地之過寡而四時以和萬物得以育矣惟人亦然悔而補過則近於吉吝而補過則遠於凶天地日補過而未能故人猶有所憾聖人日補過而未能故欲加數年以學易吝古文作吝忠信之口多贅口而文非口之德也故文口為吝吝與悔言乎其小疵悔在心吝在口

聖人作易以準天地猶之乎在璿璣玉衡以齊七政易為天地之準即天地之歷也天地不能出於易範圍之中故曰範圍天地而不過畫一奇以範天天之所以為天不出一奇一奇之外无天矣畫一耦以圍地地之所以為地不出一耦一耦之外无地矣一奇而天闢一耦而地闢使天地不能出於一畫之外物以闢焉務以成焉聖人之能事也

幽明不二神之幽即人之明也故善事神者用其幽用其幽而與神合矣善事人者用其明用其明而與人合矣神也者人之所以為幽者也人也者神之所以為明者也明之幽非人之所能知吾以知之幽之明非神之所能識吾以人識之故曰神者人也非人无神人者神也非神无人神

人見幽明而不知幽明之故其所以為幽為明而不二者故也天文之明以觀而知其故地理之幽以察而知其故幽為无明為生相與終始明而精

卷六十五　十六

气為物幽而游魂為變為物者為神為變者為鬼物者鬼神之情變者鬼神之狀鬼神之情見於物其狀見於變人能知生而无生則精气不為物知死而无死則游魂不為變而可以至于天之命矣天之命與吾之命皆不已不已者誠之至也天以誠為命人以誠為性不以天而短不以壽而長靜而吾鬼以反天地之終動而吾神以原天地之始古之聖人至今洋洋在吾之上也吾亦洋洋在古聖人之左右也詩曰於昭于天言文王與天為一其精神陟降无時不在帝之左右蓋聖人既生天地之精神在聖人聖人既沒聖人之精神在天地

也在天地即在吾在吾即在天地亦何不一之有
哉
始生也終死也知始則知生知終則知死然始者
乎原原者得其始之謂也終者乎反反者得其終
之謂也得其始則知不易而變易无死生而有死
生得其終則知變易而不易有死生而无死生
太極之精气為天地人之物太極之游魂為天地
人之變精气者太極之鬼也游魂者太極之神也
為變者太極之散焉者也聚太極也散亦太極也
聚則太極在吾體之中散則吾體在太極之中太
極神也吾體鬼也鬼有聚散而神无聚散

卷六十五 十七

太極静而生鬼動而生神一鬼一神而太極之能
事畢矣日者太極之神動之所生者也月者太極
之鬼静之所生者也於人亦然水為之鬼火為之
神火人之日也水人之月也天以月養其日而後
其明不窮人以水養其火而後其光不息
气屈則為鬼信則為神鬼者人之屈也神者人之
信也一息之信鬼神為人一息之屈鬼神為物故
惟窮神而後知化知化乃能用神而不為鬼所用
神者何陽不測之謂鬼者何陰不測之謂不測者
心也心者鬼神之舍也心之陰鬼之所入心之陽
神之所出吾何以測其幾哉曰寂然不動

人寤則精气為物寐則游魂為變為物則神為變
則鬼一晝夜闇非為物則為變非出神則入鬼无
以主之任其變化非知易者也是故神為情而鬼
為狀得神之情者可以知生得鬼之狀者可以知
死神為始而鬼為終得神之始者可以知明得鬼
之終者可以知幽
天以地之形而成象地以天之象而成形精气為
物天之成象也是神之情狀也游魂為變地之成
形也是鬼之情狀也是故日月者精气之為物也
雷風者游魂之為變也日月明而雷風幽日月神
而雷風鬼日月狀而雷風情又春與夏精气為物

卷六十五 十八

也秋與冬游魂為變也精气木火也物所以生游
魂金水也物所以成物者神之為變者鬼之為神
以生精精之气為物物之始也鬼以成魂魂之游
為變物之終也精以气而物乃成魂以游而變乃
成是故未來而知魂之為變也已往而藏魄之為
化也魂不依魄故游游則變變也而之神之鬼而
性從之人見其變也以為魂也不知其為性也性
不變而魂變性為魂之主魂為性之使故惟知性
而後可以用魂能用魂而後可以化魄
性之所發為神情之所發為鬼性以情通神以鬼
通非情无以見性非鬼无以通神神明而鬼幽狀

明而情幽狀者言乎為物也情者言乎為變也物之變以情既變則為狀自物而之變自神而之鬼也自變而之物自鬼而之神也生則為物游魂化而為精氣也死則為變精氣化而為游魂也生與死相為屈信精氣與游魂相為變化故曰一陰一陽一陽天氣也一陰地氣也淮南子謂天氣為魂地氣為魄愚謂二氣絪縕天氣之絪下合地氣之縕而成魂地氣之縕上合天氣之絪而成魄也太極不可見見於氣之消長長則為神神而有之於无消則為鬼鬼而无之於有有而為復陽之信无而為姤陰之屈一信一屈而太極在其中矣

卷六十五　十九

天變則出為有地化則入為无人之生天之變也人之死地之所化也出於有入於无一為天地之所為而已何與焉已之所與者有而不有无而不无者而已

天地山澤水火雷風之交皆有氣而无情无情則有變化而无无生有情則有死生而无變化故至大以氣交而无情以合乎天地山澤水火雷風

天无欲故能自然我无欲則與天合矣无欲之至則无命以天之命為命則无性以天之性為性而何有乎數之齊與不齊乎故曰樂天知命

萬物之形在於地其神在於天神以天為主神歸於天亦歸於土也安土敦乎仁土兼天地而言土不安仁不可得而敦也萬物始終於艮艮陽土也萬物始終於陽土始終於天也

仁人心也艸木之實以心為仁人之實以仁為心仁二人也天亦二人也二在人上則為天二在人中則為仁天之所以為天者二人也仁也人之所以為人者亦二人也仁也故易曰安土敦乎仁土之丨人也二在丨中亦二人也仁也天以仁為天人以仁為人土亦以仁為土土在五行之中无往而非土也仁在五常之中无往而非仁也安仁故安土安土故安仁敦者安之至也

卷六十五　二十

地者天之精也天精氣以為地地天之實也人之身如地天之實也心則天之虛也致其虛所以範天而不過致其實所以範地而不過

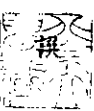
聖人錯綜剛柔而立卦一因畫之自然卦成而天地萬物皆聽命焉蓋造卦所以造化也卦為造化之體造化為卦之用故曰範圍不過曲成不遺天地在所範圍而卦之外无天地萬物在所曲成而卦之外无萬物矣

天地以直生萬物以曲成直故不遺萬物曲故不遺天地太極者曲成萬物之理也八卦者範圍天地之物也物生於直成於曲不直不生不曲不成

物生則似地其形直而方物成則象天其象圓而
曲故曰曲成
天以春夏為晝秋冬為夜人以晝為春夏夜為秋
冬天之晝夜以誠而通人之晝夜以明而通然常
人晝不知夜夜不知晝晝之所為一人也夜之所
為又一人也晝不知夜之人夜不知晝之人一人
也而分為二所以者不通乎晝夜之道也道之在
晝也晝知之而不能通乎夜猶晝之不知也道之
在夜也夜知之而不能通乎晝猶夜之不知也知
也者通之本也故不悲夫不能通而悲不知
神通乎晝鬼通乎夜以其无方也鬼通乎晝神通

乎夜以其无體也聖人以神為易之體以易為神
之用動則為晝靜則為夜而其知常自洞然莫知
也天地以之為晝夜天地之晝夜不能通以其知
而通晝夜之道其知之道也晝之通夜其知為之
日焉夜之通晝其知為之月焉是非明者可得而
見聽者可得而聞也不可得而見非日月之光有
所以為日月之光者不可得而聞非雷霆之響有
所以為雷霆之響者能見其非日月之光能聞其
非雷霆之響其惟天下之知其知者乎故聖心之
通微無在而无不在莫得而測其方向焉聖心之
達變无為而无不為莫得而窺其形體焉

番禺　屈大均　撰

繫辭上傳二

元者乾之一也乾之二之三皆乾之一也二者二其一三者三其一而已物得其一而為水為火為雷為風以生以成所謂為物不二也不二者乾之一也彖傳不言一而言元言元而一在其中矣一陰一陽者一以陰之一以陽之非一无以為陰非一无以為陽故曰道道者元也繼之者善水也成之者性火也水以繼元之陽火以成元之陰元顯諸水火之仁而藏諸雷風之用統乎天而无體鼓

乎萬物而无心其斯以為元之之

陰陽者道之器也道之形而下者也所以一陰一道之闔也所以一陽道之闢也道不可見於一陰一陽見之道不可聞於一陰一陽聞之

太極之中无陰陽動則為陽曰陽儀靜則為陰曰陰儀動則陽在上而陰在下靜則陰在上而陽在下復者靜之極而一陽生者也姤者動之極而一陰生者也天地之心在動而未動之際動而未動者一陰一陽之際一陰一陽之際者半也大地之心不能純陰不能純陽皆在於陰之半陽之半半乃所以為純惟半故中惟半故純所以者陰陽相生皆當其半陽半而生陰故陽不過其則以養其陽陰半而生陽故陰不過其則以養其陰所以保合其太和也蓋天地之道无全半而相生乃所以全全之於半者无窮全之於全者有盡君子體之以陽之半為性雖柔順而文明以陰之半為命雖文明而柔順故善處夫憂患

陽在內故生故水中有生物陰在內故不生故火中无生物物生以陽陽空內而不空外陰包陽則生君子之道也陽包陰則死小人之道也泰之象陰包陽也故曰君子道長否之象陽包陰也故曰小人道長易尚包故泰否二卦皆言包包者太極

之象一陰一陽在其中一陰非太極也一陽非太極也一陰一陽乃太極故曰一陰一陽之謂道

陰含陽而後生坎水故月內陽而外陰陽含陰而後生離火故日外陽而內陰水火之性亦如是陽為陰所生陰先於陽故曰一陰一陽之謂道言一陰而後一陽也混沌之前皆陰也

繼之者善所以成其善使一陰而萬物以闔一陽而萬物以闢則性之為也一陰者性之能一陽者性之知也性一陰而為鬼性一陽而為神陰者性之靜而為坤陽者性之動而為乾者也靜亦善動亦善善故易善故簡善无始故天地无始天地之

始始於吾之善也善无終故萬物无終萬物之終終於吾之善也顯諸仁善之所以為河圖之象也藏諸用善之所以為雒書之數也鼓萬物善之所以為剛為柔而摩盪於六十四卦之中也不與聖人同憂善之所以无思无為而變化於太極之外也斯善也聖人日知而不用用而无用嘗寂然而不動百姓日用而不知知而无知常感而通天下之故者也

太極在天為命在人為性盡人之性則可以至于天之命至于天之命則人之性化而為天之命而上下與天地同流

天以一陰一陽為命即以一陰一陽為性也性不可見見於命知天之所以為命則知天之所以為性矣性在命中太極在陰陽中一陽為太極之動一陰為太極之静一陰一陽之謂道一死一生之謂心原於一陽之始可以知生反於一陰之終可以知死

心以動而知性以静而見八卦可以見人之心太極可以見人之性性无吉凶吉凶以心心以動故曰惟危性道心也不可見故曰微

性見於仁見於知則謂之仁之知矣隨性之所見仁者知者不知非惟百姓之不知百姓不知知則為聖人聖人者知百姓之所不知而已然百姓知之則聖人亦知之百姓之不知則聖人亦不知聖人未嘗於百姓所知之外有所益其知百姓亦未嘗於聖人所知之中有所損其知也故曰知之為知之不知為不知是知也是聖人與百姓之所為知也

元一而已在乾而為乾元以為一陽在坤而為坤元以為一陰其大也至也所謂道也水以發仁仁者天之一也火以發知知者地之二也仁欲其顯故曰顯諸仁知欲其藏故曰藏諸用

性以元而亨所謂善之長也善水也水之長而物

亨善之長而人亨也曰乾者一陰一陽之謂道也曰元者繼之者善也水之生也曰亨者成之者性也火之成也利者顯諸仁也金之成也貞者藏諸用也木之生也土則太極也太无土故太極无極也

人受天地之中以生中者天之五地之十也五為陽土十為陰土土居中而其性仁人得土之仁性而生能以善而繼天地之生而人之性乃成

中者太極也中篆作⊕○太極也丨人也丨貫太極之○而出執其中者執此○也太極者○也其◐者兩儀也。動而生☽之陽○静而生☾之陰一

動一靜之體不可見見於一☽一☾之用故曰一陰一陽之謂道道者○也太極也夫子易有太極一言為經一陰一陽之謂道一言為傳

天地鼓萬物聖人憂萬物鼓之以為盛德憂之以為大業天地能鼓而不能憂憂之所以作易憂始於文王終於孔子故曰太極以无心而鼓萬物陰陽運其化焉德之盛也聖人以有心而憂萬民八卦行其殺焉業之大也

月新于秋冬金之成也日新于春夏木之成也春夏之新日之盛德也秋冬之新月之盛德也惟其嘗新故德盛德盛故嘗新日月且猶嘗新其德而況於人乎

天以辰為土日月五星之在辰猶水火土石之在地也天有是象則地有是形相為本末故詩曰明明在上赫赫在下是故大成象於天為日水成象於天為月石成象於天為星土成象於天為辰之之有日月星辰也是皆地之火水土石所為也故求日於火求月於水求星於石求辰於土而可以得天之成象者矣求火於日求水於月求石於星求土於辰而可以得地之效法者矣

乾之靜艮也艮止故專乾之動震也震行故直坤之靜兌也兌說故翕坤之動巽也巽順故闢震艮為乾動靜之用巽兌為坤動靜之用震艮者日之大生也巽兌者月之廣生也乾吐萬物而變為月之光坤含萬物而化為日之夫乾之動也直吐之象坤之靜也翕含之象

專也直也一之象翕也闢也⚋之象惟一故專直惟⚋故翕闢惟一純剛故能專直惟⚋純柔故能翕闢物大生於一廣生於⚋一者元也乾之初是也⚋亦元也坤之初是也乾之初言始坤之初不言始坤无始也至乎乾之始以為始而已坤无始則乾无終无終者以坤代之終也⚋所以代一之終一在⚋中為坤之含弘⚋在一中為乾之光大

乾以神而生萬物坤以神而成萬物六子者皆乾坤之神之所為也一陰者神之闔一陽者神之闢闢而萬物皆動闔而萬物皆靜其靜也可以觀命其動也可以觀性心者性之所生心之動為直直而在上為陽心之靜為翕翕而在下為陰一動一靜乃乾坤闢闔之幾易尚幾因吾心之動靜而知其幾故因幾而畫夫一奇一耦天生吾心為神物聖人則之亦則之於心焉而已心大一靜為常一動為變因動而見其靜因變而見其常是知為幾然凡動皆靜凡變皆常靜也常也體也動也變也用也心之所以為神者此也

天地設位易行乎中言圓圓也乾坤成列易太乎
中言方圖也圓故行方故太乾之中在坤之中為
坎坤之中在乾之中為離彼此相易故曰易易於
乾坤不可見於坎離乃可見後天之圖以離易乾
以坎易坤明其相易之象也離本乾也以離易乾
實未嘗易乾也坎本坤也以坎易坤實未嘗易坤
也

成性貴乎存存存存者道義之門也道義无門以
存存為門是門也以知而崇崇效乎天以禮而卑
卑法乎地存知而成性之天焉存禮而成性之地
焉知者道之所出禮者義之所繇而天地位乎其

中易行乎其中矣

天地之初數生於气象生於數天垂數聖人則之
以畫卦卦之象天之數也數自一至五而已无六
七八九十也天數此五地數亦此五地无數天之
數即地之數皆此五也五者五行也五以二气而
行五即二也二气以太極而生二即一也一即无
也无者易之性一者易之命一生於无命生於性
惟无故能行鬼神惟一故能成變化无在一之中
鬼神在變化之中无不可見見之於一鬼神不可
見見之於變

天地之數五為主而十為客客者主之所以出十
者五之所以出五分為十一分為五一為體而五
為用五為體而十為用河圖用五而不用十雒書
用十而不用五一先天之事一後天之事也

十者天地之象丨天也一地也丨者五之本中有
五焉天數也一者五之末中有五焉地數也地在
天中故丨在一中故丨與一一也縱則為天橫則
為地故言十而天地之象備矣丨經也一緯也經
為南北緯為東西故言十而四方之象備矣

一二三四五先天之體精神也六七八九十後天
之用形色也精神數少而貴故為一二三四五形
色數多而賤故為六七八九十

陰統於陽凡有陰皆陽也故言陽而陰在其中命
統於性凡有命皆性也故言性而命在其中河圖
之數皆一陽之所始終自一以至五十有五皆陽
也一二三四五之生數合於六七八九十之成數
皆陽也奇與耦合為陽耦與奇合亦為陽陽也者
天之所以為气其有陰也皆一陽之所流行也故
言一陽而河圖之數盡之矣言一乾而六十四卦
之德盡之矣

乾坤之數三六子之數一六子者各得乾坤之一
以為用用乾坤之一即成其為水火風雷山澤之
用故知數不過一能用其一而其為水之雷風山

澤已无窮矣
五為體而四為用天有四時用四也五在四中五為四之體四為五之用也然天用四其實用二一陰一陽是也用二其實用一太極是也凡天之所生皆天之一地之所生皆地之二蓋天之數一而已矣无所謂三也安有五乎地之數二而已矣无所謂四也安有五乎謂天數五者猶之乎天數一也謂地數五者猶之乎地數二也然五非五一亦非一二亦非二也
一者天之六也六者地之一也一與六相為生成天與地相為性命故曰字之中一天一生水之象

卷六十六　九

也月字之中二地二生火之象也日不變而月變一不變而二變不變者陽變者陰一者陽之始六者陰之始
易之卦皆以九六為用九終而一始天一生水之象之六終而二始地二生火之象也天用九所以為金之成金之成而大化則神之行也地用六所以為木之生木之生而水變則鬼之行也鬼一變而木生神一化而金成自寅至戌月神之世也自亥至子月鬼之世也
大衍之用四十有九用少陽之數也虛其一者一者四十有九之體四十有九者一之用也一虛而四十有九實虛以用實也一者太極也虛一者先天之太極掛一者後天之太極也先虛一者欲人因體以求用後掛一者欲人因用以求體也
易尚觸觸其以類類之相長生生不窮故為易龍龜類也觸之而作卦一奇一耦相長至于六十有四皆觸也卦者卦也字者孳也字以卦孳卦為父母字為子也易有幾故能觸知幾其神觸類亦如神也幾以神而知類以神而觸
天與地其數皆五五外无數所謂參天兩地者一三五皆天數故曰參天二四皆地數故曰兩地也參天兩地而成五故古文五字作㐅十字作十十

未六一六　十

亦五而已故㐅十二字相數說文𠄡五行也从二陰陽在天地間交午也蓋天地之數皆五五也者天三地二之精所會在人為心在易為太極統而言之一中也古帝之執中執此五而已矣
㐅者二之變𠄡者數之未定故交互以生其變十者數之定故絪而合之以復常而百千萬皆準是造化所以不齊而齊也故說文云十數之具也數古文作亦參天兩地之象地上大下相倚而成象象成則數成故曰參天兩地而倚諸數
天之則圓地之則方圓者徑一圍三三者陽之數陽用其全三則用三故天三以生水木土方者徑

一圍四四者陰之數陰用其半四只用二故地二
以生火金所謂參天兩地而倚數也數者度陰陽
之圍而生者也陽不過其三之圍陰不過其二之
圍以為之範範者何萬物範乎天地之圍天地範
乎易之圍也
聖人用卦以蓍有蓍而卦乃有用蓍之德圓而神
言其為易之用也卦之德方以知言其為易之體
也德不圓則用不神蓍者乾之物也德不方則體
不知卦者坤之物也蓍之德圓圓所以變化卦之
德方方所以知吉凶變化无常故圓知吉凶有常
故方圓神之用也方知之用也天神而地知知在

卷六一六　十一

神中卦在蓍中知以神為用卦以蓍為用神生於
无知生於有无者太極之體有者陰陽之用聖人
用其神於无以通神明之德用其知於有以類萬
物之情
圓而神為天方以智為地易以貢為人蓍也卦也
爻也三才之道也以三才之道洗其心齋戒神明
其德以天而知來以地而藏往以人而應萬事神
運行乎中天以為日月智含弘乎中地以為山川
道彌綸乎中人以為大經大本聖之能事畢矣
聖人以此圓神方智之德易貢之義而洗其心還
藏於密還藏於密極深也知來藏往研幾也洗而
藏之藏之於神也君子之心有神神以之知來而
神可窮矣心有智智以之藏往而化可知矣往者
化也藏往者知化也惟窮神而後知化惟物格而
後知至天下古今一來一往无不在君子神智之
中來而不能逃君子之神往而不能離君子之智
君子之神智為來往之主宰譬之日然日一來為
君子之神日一往為君子之智故神之知來晝之
事也智之藏往夜之事也
心无息故日无息終日之乾乾日行于天之神也
夕之惕日行于地之智也神行於晝智行於夜藏
亦行也日以行為神神見於晝萬物之來日知之

卷六一六　十二

日以藏為智智見於夜萬物之往日藏之是以君
子以日為師欲知來必窮日之神欲藏往必精日
之智也
義不精則神不入不入則神不窮无以知化學易
者窮神而已義之畫文周孔之辭皆所謂鼓之舞
之以盡神也畫者傳太極之神辭者傳畫之神畫
之一來為神吾神以知其來畫之一往為智吾智
以藏其往所以者神者吾之知故曰神以知來鬼
者吾之能故曰知以藏往神之德圓圓故能知來
鬼之德方方藏能藏往神无方者圓之至也易无
體者方之至也視之而弗見神之研以為見也聽

之而弗聞鬼之所以為闇也神體物而莫見乎隱鬼體物而莫顯乎微故君子慎其獨獨者神之所以為隱鬼之所以為微者也

知來乾之事也藏往坤之事也坤之知以藏往往者雷也乾之神以知來來者風也坤以雷為知藏之而雷之往乃神乾以風為神知之而風之行乃化雷藏于坤之智風知于乾之神風知以神雷藏以知，

乾神而坤智神以知來知來為順智以藏往藏往為逆藏乾之神乾之神所以能知來也藏坤之智坤之智所以能藏往也聖人效之而退藏於密密

者坤之奧室藏之密故用之神

吉凶與民同患患篆作患心上有一中為患有二中為患聖人與民同此中故同此患中不可二二故患

地无气以天之气為气地在天中天之气所凝結者也流為水峙為山水流天之气山峙天之气气有幾幾一動而羣陰闢一静而羣陰翕一翕為本一闢為末翕謂之坤坤者乾之本也闢謂之乾乾者坤之末也故孔子曰吾得坤乾焉坤乾合則心之本末為一是心之泰也

乾窮於闢之始乾窮而後乾生坤窮於翕之終坤窮而後坤生易之道皆生於窮窮則變天地之變而通气以化而通神

一闔一闢先言坤而後言乾以坤能藏乾也坤之闔戶乃藏乾之時藏乾則坤為主故先言坤也先闔而後闢數之逆者也逆故能藏貞故能元

乾以闔而為太極之門坤以闢而為之極之門乾一闔而三十二陰卦出焉坤一闢而三十二陽卦入焉二門合德而太極之神化見矣

天地為人之戶人為天地之戶皆以心而闔闢之一奇為陽心之闢也一耦為陰心之闔也一闢而乾出一闔而坤入以為易之門民皆由之

易言有而不言无彖傳曰乾元說卦曰太極皆言其有也乾元為萬物之資始太極為兩儀之資始始於有亦終於有有此一物而三才以生兩體以太

太極之於卦爻猶月之在水蕚之在鏡也以水留月月得而水可忘矣以鏡留蕚蕚得而鏡可忘矣以卦爻留太極太極得而卦爻有恴矣有月而水乃能光有蕚而鏡乃能香有太極而卦爻乃能柔剛

太極者〇而已耳一而已耳然伏羲畫卦畫一而不畫〇者以凡可畫者皆一也一變而〇不變一

變為⚋而太極之用遂不可窮○以生一一以生一從⚋而得夫一從一而得夫○斯知天道矣

中篆作Φ○者之極也丨者兩儀也：：四象也丨在○之中兩儀在太極之中也○之○̍陽儀也○之♀陰儀也在上為陽在下為陰陰陽本一气也故○者太極也日月之環无端太極之象也太極不可見見於日月之環无端日與月相為終始而雷風從之雷從日為一暑風從月為一寒

夫子嘗言禮本於之一分而為天地轉而為陰陽變而為四時列而為鬼神其降曰命其官於天也天一即太極也分而為天地生兩儀也變而為四

時生四象也列而為鬼神生八卦也八卦為天之官天之所命也

易言气气本於太極自夫子言易有大極而後知气之有本所謂畫前之易也畫前之易為理畫後之易為气故莊子但言易以道陰陽蓋自有太極則有气太極无始故气亦无始气一也動則為陽靜則為陰陰者太極之體陽者太極之用故气无二也理无二故气无二理形而下為气气形而上為理理與气亦无二也夫子贊易言理而不言气大象言气即以理配之蓋用理而不用气乃聖人之學外氏專言气故為異端老子曰專气致柔其易之賊也乎故曰易之失賊

有气則必有象有象則必有气气與象二者相生而不可離求气於象气之所至象必至焉聖人於天之垂象而知其消息盈虛之气故言象而即言气言气而即言理一陰一陽之謂道言气也而理在其中矣

水生於月气生於理有月而水乃有本有理而气乃有元理主而气客客有往來皆主之所為而主不與俱往故曰反復其道天行也天行以理气之反復理之反復也理外无天天不言而時行物生皆其言也故曰霜雪雷霆无非至教子曰予欲無

言子平生亦何嘗有言耶子即天也人知時行物生出於天不知出於夫子夫子以言顯天之无言天以无言藏夫子之有言

天生而靜以北極為體人生而靜以太極為體北極不動而天日夜一周左旋太極不動而兩儀四象八卦周流而无息故北極者天之命也大極者人之性也命有象而所以為命者无象是北極神而為太極也性无象而所以為性者有象是太極形而為北極也

河出圖天之垂象也伏羲則之以為圖故曰河圖先作圖而從畫卦圖者天之卦也卦者人之圖也

河圖本與天球大玉藏之王府其數非夫子不知自有天一地二之言而河圖始明於世則謂河圖再見於春秋之世也可子曰河不出圖吾已矣夫其有畫卦之思乎

生天以水故混沌之初一水之所含為屯蒙之象生地以火故大明之後一火之所吐為同人大有之象水之天无文故為圖火之地有文故為書龍馬為乾而從水出以開天之水神龜為離而從火生以闢地之火圖天書也故伏羲則之以明天道書人圖也故大禹則之以序人事水為大之帝伏羲浚之火為人之王大禹象之伏羲本圖作先天

之象文王本書作後天之象象為數之體數為象之用

伏羲之則河圖亦則之於人之身而已近取諸身而後遠觀諸物以天則人復以物則人也河圖者物之著焉者也天之河圖无窮人之河圖亦與之為无窮人之河圖在於天天之河圖在於人五位相得天得之於人人得之於天天也而各有合天合於人人合於天也惟其合故天以行其變化而人以行其鬼神天之鬼神在於人人之變化在於天也

天以河圖賜聖人聖人著之以八卦圖為模八卦為範箕子稱九疇為洪範八卦亦天之洪範也洪大也帝王所空則之以為治天下之大範也九疇為九章八卦則八章也九疇初一即曰五行明五行為天之道天之道以水火木金土而行九疇首貴天行八卦亦然故舍五行而言八卦是為不知天道故子曰一陰一陽之謂道陰陽一五行五行一陰陽也河圖為經洛書為緯陰陽為經五行為緯八卦為經九疇為緯

天以先天之易開聖人聖人以後天大易承天先天之易以圖後天之易以卦天之圖易之始也聖人之卦易之終也未畫之前卦在圖中已畫之後

圖在卦中圖者天之心也卦者聖人之心也

八卦為象九疇為數象始於耦數始於奇故疇九卦為疇之體疇為卦之用體以象告用以數示象本乎圖數本乎書圖以太極為宗書以皇極為宗其實一也

圖數也卦象也數以五十有五而生象象以六十有四而成數數奇也故五象耦也故六凡數必奇以始乎一也故終乎一五十有五者一之終也凡象必耦以始乎二也故終乎二六十有四者二之終也之極者數之元兩儀者象之元也數又先天也象後天也混沌之初有數而後有象有象而數

可以不存故易但有卦而无圖也
河圖陰陽相包純為水木乃混沌之象應乎屯數之生者也雒書純陽用事而陰退處四隅純為金火乃文明之象應乎革與之成者也圖為後天之體書為先天之用圖主陽化而生書主陰變而克圖之生終即書之克始書之克始即圖之生終圖之元始於水生書之元始於火克書在圖中生中已含其克圖在書中克中已含其生是故圖變為書先天變為後天也書復為圖後天復為先天也圖始于水以生天書始于火以克地圖之天在中央書之地在四隅圖本乎天從中央以行地書本

乎地從四隅以歸天自正月至六月皆生圖之象也自七月至十二月皆克書之象也伏羲用圖以混沌始也文王用書以文明終也
易者天也天不可知知之以易知易則知天矣天作河圖以象易聖人作易以象河圖天以河圖傳聖人以卦受伏羲其天之肖子也
天之於易既象以河圖復象以雒書 河圖為推書之正推書為河圖之變故文王則之易先天之卦依而為後天之卦依以先天對待為人物之生後天推行為人物之成也後天在先天之中雒書在河圖之中伏羲成始文王成終有二聖人而易之

能事窮矣
復西北之方為水生之始即火克之終姤東南之方為本生之終即金克之始圖始于水天之圖也書始于火地之書也天主生地主克天居中以生地居隅以克天遇于地隅復于中
龍為乾象乾以水為命故水自天來圖者水之圖也龜離象離以火為性故火後地出書者火之圖也溷沌開于圖龍馬為開天之神物文明開于書龜為開地之神物聖人師物所以師天天不言以物示之而已
圖之水精气也精气為物故陰多而行鬼神鬼神

出于圖圖者鬼神之道也書之文神明也神明為人故陽多而行人人出于書書者人之道也鬼神用水以為識識以為先天之道人用火以為明明以為後天之道先天之道河圖也河圖以水始為萬物之精气其陰為多後天之道雒書也雒書以火始為萬物之之明其陽為多
天地之初气以生數數以生象一至十數也乾至坤象也一六生坎二七生離三八生震艮四九生巽兌五生乾十生坤伏羲則之則乎數也文王法之法乎象也數五行也象八卦也五行內以成變化八卦外以行鬼神五行與八卦不可離神行於

五行之變鬼行於五行之化五行天之卦也八卦人之行也

河圖十包五即地包天陰含其陽也陰含陽為圖之泰地包天為卦之泰圖之泰涸沌未分數之泰也卦之泰文明太啓象之泰也卦即圖也象即數也圖形气之數以順而生書精華之數以逺而成也

五十五圖為圖四十五圻為書此天之卦也天之文也六十四卦人之圖之書人之文也觀乎圖書以察時變觀乎卦以化成天下賁之彖傳言此也天賁乎圖書以為文人賁乎卦以為文

卷六十六　二十二

見鳶飛可以畫一奇見魚躍可以畫一耦鳶之飛為上察魚之躍為下察皆易也故曰遠觀諸物然鳶之飛即吾之飛魚之躍即吾之躍故曰近取諸身身與物一體遠觀諸物猶其近取諸身也理為心象為身心形而上為道身形而下為器身者心之器八卦者太極之器身其賁心其隱心在身為賁而隱身在心為隱而賁

易道尚交五十交於中一六交於下二七交於上三八交於左四九交於右中上下左右五位奇耦相得各而有合合所以成變化合所以行鬼神合則泰不合則否合者交也泰之五乃坤之五帝乙歸妹服黃裳之人也中央黃而包玄在中則坤之五乃河圖之十也泰之二乃河圖之五也五玄而十黃玄為坎之本黃為離之本

五天而十地十之包五地之包天也人心如天身如地心在身中猶之天在地中也圖書之中惟五心之象也心之未發在身中已發在身外故七九皆在二四之外未發則陰包陽已發則陽包陰一與三發之未逺故猶在六之內七九則盛之光明陰不能畜故陽畫在外

河圖之數如一株樹一生水為根二生火為葉兩兩之中又含其一即木也木生於三三者仁之兩葉而中含一小萌者是也

卷六十六　二十三

卦者圖也彖象者經也十翼者傳也太極不可圖可圖者卦乾坤者純陽儀純陰儀之圖也伏羲不能為太極作圖而後人乃創為◐圖亦多見其不智而已夫◐者兩儀之圖也若太極圖則○也

性者正而已矣情則有偽故設卦以盡情偽情偽之不齊於卦可以盡見卦者情偽之彖也惟情偽之所為故其象多變以卦彖之不足又爻以象之彖言其常爻言其變故曰爻者言乎變

吉以情而遷於凶凶以情而遷於吉聖人以性為情情遷而性不遷故有情而无偽常人則不然日

用之閒惟情之所遷而性不能自定終之有僞而
无情聖人設卦所以盡人之性以盡人之情
僞者聖人之不得已也故卦者天地人之性也爻
者天地人之情也情從性生爻從卦生繇爻而見
卦繇情而見性知情之所以爲僞者即性之所以
爲真爻之所以爲變者即卦之所以爲正而易之
道明矣
天地无意以象爲意聖人无象以意爲象天地太
象以盡其意聖人太意以盡其象民之情僞皆天
地之意也聖人之辭皆天地之象也天地之鼓舞
以聖人聖人之變通以天地天地與聖人其備一

陰一陽之用乎天地形而上聖人形而下天地道
也聖人器也
時行物生天以象告也天之象天之言也天以象
爲言故不可得而聞聖人以言爲象故可得而聞
子欲无言蓋以天示人也示人以人不若示人以
天天形而上人形而下人爲天之器天爲人之道
也
天地之所過者化而其所存者神神不可見於八
卦見之八卦其天地之神所存者乎聖人畫卦蓋
爲天地傳其神一奇鼓之一耦舞之不使天地之
神有不盡天地之神傳而天地之神存矣人得天
地之神以生欲窮天地之神必於八卦神窮而已
與萬物之化可知矣
天下惟一故神太極是也二故化陰陽是也窮神
者窮太極知化者知陰陽司馬遷言易以神化神
化二言可謂得易之精者也能窮天地之神斯知
天地之化神者天地之體化者天地之用日以化
月月以化日而後日月之神不窮
人之用心以天之用以神神者天之心心者人之
神也人能以神用而不以心則其用爲天之用有
行皆天矣語云其動也天天者神之謂也易多言
神而欲鼓之舞之以盡神盡其神而天之用乃變

化不窮
神變則爲气气化則爲神言神而气在其中故易
止言神神之用在乎鼓舞帝之出鼓舞之始帝之
入鼓舞之終
聖人以神明易故曰神而明之易者太極之神所
寓天地以日月雷風山澤水火鼓之舞之以盡其
神聖人以卦象象辭鼓之舞之以盡其神
聖人太象以盡意而意至今未盡也設卦以盡情
僞而情僞至今未盡也繫辭焉以盡其言而言至
今未盡也其盡者聖人之已變而通之也未盡則
在後人之鼓之舞之也是以盡者義之所以變通

乎圖書象者文之所以變通乎畫爻者周之所以
變通乎彖十翼者孔之所以變通乎爻皆鼓之舞
之以畫其神也羲之畫鼓舞以畫天地之神文周
之彖爻孔之十翼鼓舞以畫羲之神易之道无窮
使四聖人而在其變通而鼓舞之亦尚无窮也
易以變易為義四聖人互為變易皆所以顯夫不
變易之易是故觀畫如无彖焉觀爻如无爻焉觀
爻如无十翼焉然有畫不可以无彖有彖不可以
无爻有爻不可以无十翼前聖之所畫非不足後
聖之所言非有餘其有餘也皆在不足之中前聖
不言而未嘗无言後聖言而未嘗有言其心同故

卷六十六　二十五

其言與不言一也
聖人得天地之精以變而精貫乎天地之中得天
地之神以化而神包乎天地之外是故物者其精
之所變者也民者其神之所化者也易有言非精
即神神以鼓舞而畫之精以純粹而一之聖人之
能事畢矣
六書之學莫妙於會意羲皇會河圖之意以畫卦
所謂擬議以成變化也卦者圖之變化爻者卦之
變化文周以辭擬議之亦會意之妙子曰書不盡
言謂畫也言不盡意謂彖爻也畫无言然以通神
明以類萬物皆在於无言之中則天生之神物而
卦遂為天生之神物故天地之變化而卦道為天
地之變化彖天之垂象見吉凶而卦道為足之垂
象而見吉凶則河之圖雒之書而卦遂為河之圖
雒之書蓋天地以无意而開聖人聖人以无意而
開大易无意故神有言故利天地之神以羲之鼓
舞而畫天地之利以文周之變通而盡孔子得其
神故知其意得其利故知其言
人之身形而下之器也理形而上之道也道以器
而形形亦以道而形可見者為器不可見者為道
求道於器而道不能隱器者道之顯諸仁者也道
者器之藏諸用者也仁以顯而費用以藏而隱顯

卷六十六　二十六

藏不二故費隱不二
乾气之始太極之形而上者坤器之始太極之形
而下者太極在气為乾在器為坤故凡气皆乾凡
器皆坤故曰天為元气地為元器元器者元气之
末元气者元器之本元气无始元器无終元气體
一而用二一不可用用一以二二者一之器也卦
元器也形而下者也
何以知天以人何以知元始以天何以知人以物
天為元始之器人為天之器物為人之器皆形而
下者也元始者道也載道者器載天者人載人者
物器物也道知也以自心之知致自心之无知以

自心之物格自心之无物則物亦知也知亦物也天下之物在吾之知之中吾之知在天下人之物之中

天地之間道與器而已道一也一故无兩器兩也兩故无一一者所以為體兩者所以為用一不能用一故兩以用一兩不能體兩故一以體兩一者不知其然者也兩者不能不然者也形而上下者器而所以形而上下者道也

上下二字一體而二用實一字也上降為下其點在左天左旋之象也下升為上其點在右地右轉之象也上者地之形而上者也震也震之仰地之

卷六十六

二十七

象也下者天之形兩下者也艮也艮之覆天之象也上字三畫奇也下字亦三畫奇也奇天數也上下皆奇則上下皆天也天包地地在天中則下在上之中也卦必上下相合下卦為本上卦為末則下者上之本也地者天之本也月者日之本也物以本為主則下主乎上地主乎天月主乎日而命主乎性器主乎道也

卦亦器也道之形而下者也一陽剛之器--陰柔之器器莫大於一與--故凡陽剛之器皆一凡陰柔之器皆--丨者形而上者也易之體也一--者形而下者也易之用也羲皇言丨故有一--之卦圖文王言一--故有乾坤之卦辭丨者心之始一--者心之終心者易也又丨者一--之形一--者丨之影因丨而畫一--因形而寫影也三百八十四一--皆丨之影所遺求一--不如求丨求影不如求形得夫形而影皆形矣得夫丨而一--皆丨矣丨形而上曰道一--形而下曰器一--形而上曰道丨形而下曰器其實一而已矣謂之者適其所形而謂之道之與器无名焉

易如春吾身如木易如水吾身如魚春不可見見於木之枝條心不可見見於身之耳目春至而枝條暢茂心至而耳目聰明心形而上者也耳目形

卷六十六

二十八

而下者也於形而下者兩見其形而上者貴乎神而明之

神无盈虛以气為盈虛神生於气道生於器太極道也陰陽器也陰陽道也八卦器也形而上下道與器不能隱於聖人聖人者道與器之影也形不可見觀於影而可見故貴神而明之

仲尼者聖人之中猶太極者河圖之中也仲尼生於中國故所言皆聖人之中中也者天下之大本言而不中失其言之本行而不中失其行之本矣人受天地之中以生聖人能全其中而歸之故為大地之孝子人之神明

繫辭上傳二終

翁山易外卷六十七

番禺　屈大均　譔

繫辭下傳一

卦者儀象所成初為兩儀二為四象三成卦之列故畫至三而止六即三也河圖之十即五故卦之六即三所謂兼三才而兩之也卦成分三圖者圓天圖方地圖横人圖也先天有圖而後有卦後天有卦而後有圖有三才之卦必有三才之圖卦以圖而成列圖以卦而成章象在于卦數在于圖得象于卦必須得數于圖象變而數不變觀變于卦觀不變于圖而聖人之精蘊可見矣

羲皇之精微在於一畫三百八十有三畫不外一畫一畫為不易三百八十有三畫為易一畫者何心也心在天而成象在地而成形在人而成卦伏羲畫一心以象天復畫一心以形地又畫一心以為卦心不窮故畫不窮畫者載心之器也天地无心以人為心心見於畫畫外无心畫外之心皆畫中之心也盈天地間无一非人之心則盈天地間无一非卦之畫六十四卦之外未嘗无卦然六十四卦之外復畫六十四卦亦即此六十四卦而已矣六十四卦本八卦八卦本一卦一卦本一畫一畫本一心未畫以前无心非畫既畫以後无畫非心能知此心則可以无畫可以无心心且无之況於畫

卦本也微從下起畫字末也故從上起點畫故知字生於卦卦木之根字本之故葉也易木道也一--即奇耦二字生人以來凡聲皆起於乎今北方讀一如衣衣與奇聲相近也則一當讀奇--當讀耦而文不言一言九不言--言六者以九六為陽陰之數一--為陽陰之形也一之數九--之數六也又易逆數故言九而不言一言六而不言二卦不畫○●而畫一--者易以動而見一者乾動之直也故畫一--者陰動之闢故畫--不動時則

一--皆不可先伏羲知幾之神故從動之微而畫一--動而後先乾之健動而後先坤之順一者健之象--者順之象坤從一故為--

二者一之所生一生二而三才之數畫之矣故數不過三--者一之所分一分--而三才之形畫之矣故形不過三三一之與--亦三也三則為卦之小成而體太又三則為卦之大成而用生又二即--也乎列為--上下列為二二之下有一一天也二地也地之下有天明天包乎地也故三者天與地合之象也天與地合故曰參天兩地二與一合為參曰參天一與二合為兩曰兩地

天无形以气為形地无气以形為气地也者天之形也天也者地之气也气自地而上形自天而下气本也形末也末從本生气内也形外也外從内出气主也形客也客從主有故聖人畫卦自下而上

天之所自有者神而已耳地之所自有者气而已耳神乘气而為健气承神而為順健故中順故和中和而後萬物化育聖人之贊之亦惟因其自然以天還天而能盡天之性矣以地還地而能盡地之性矣以人還人而能盡人之性矣一畫象天而天依矣一畫象地而地依矣一畫象人而萬物育

矣萬物皆備於一畫一畫者我也反身而誠可以用一畫矣天一畫也一畫之外无天地一畫也一畫之外无地人一畫也一畫之外无人

六畫之卦上初二儀也中四畫四象也太極不可畫在卦之外即在卦之中也有一畫而太極之載有聲有臭矣天之文地之理皆可以畫矣故觀天文者觀於陽爻而已矣察地理者察於陰爻而已矣陽爻以經天陰爻以緯地一奇而天之經不外是矣一耦而地之緯不外是矣

天者无言之易學易者亦學夫天而已矣天之易為經四聖人之易為傳四聖人无易以天之易為

易圖也卦也象爻也十翼也皆有乎天之所有无乎天之所无者也圖一之卦二之象三之爻四之十翼五之天之所有以次而見見者天之形不見者天之神天之神神於變化圖變而卦有卦而圖化矣卦變而象有象而卦化矣象變而爻有爻而象化矣爻變而十翼有十翼而爻化矣其變者天之顯化者天之隱者也故善易者觀乎圖而非圖也觀乎卦而非卦也觀乎象爻而非象天也觀乎十翼而非十翼也皆天也聖人以卦易圖以一易○以一易●蓋以象易象以天之象在圖人之象在卦以人之象易天之象見人之象即見之之象

心者畫前之易身者畫後之易畫卦所以畫身畫身所以畫心身者卦之象心者卦之理伏羲以卦言理文王以象言象以有方之象求无方之理无方之理在乎有方之象象出乎气气出乎理能因象而見气因气而見理斷知易之所以為易矣

象不過六十有四而萬物之變化以畫數不過五十有五而天地之運行以盡數之得喪於觀象而知之得數之所以從出終乎无數矣象之變化於明數而知之得象之所以從生終乎忘象矣象所從生數所從出亦理而已矣故善言易者言人不

言天言理不言象數夫子十翼純以人言以理言
蓋天不可言言人而天在其中矣舍人而言天是
人之外有天非知天者也象數不可言言理而象
數在其中矣舍理而言象數是理之外有象數非
知象數者也

春秋以實易以虛虛不可象以象象之象不可象
以辭象之畫者象之始也辭者象之終也象生於
理辭生於象數亦象也數者象之終也象者數之
始也有象則有吉凶有數則有悔吝故君子居則
觀象而求之於虛玩辭而求之於實動則觀變而
求之於虛玩占而求之於實然文周之辭多虛孔
子之辭多實不以孔子之實而實文周之虛孔子
之心明而文周之心亦明矣

聖人設卦所以觀象也天下之象盡在乎卦卦外
无象求象于卦外卦外之象亦皆卦中之所有也
當畫卦時聖人未嘗欲盡夫天下之象而天下之
象无一不備正觀之而得其常反觀之而得其變
象之變无窮而卦之變亦无窮故聖人之繫辭亦
无窮

易无一言而非象羲以畫爲象文周以辭爲象其
似是而非者半似非而是者半聖人亦不知其所
以然也聖人非必以畫與辭而合象而象自合乎

畫之與辭斯神化之所至也是以天地之道以四
聖人範圍之而不過萬物之情以四聖人範圍之
而不遺

聖人言理則以象言象則以理蓋以理實故象實
理真故象真也聖人无寓言也寓言者道之賊也
易中凡有言皆實有象皆真聖人從俯仰遠近而
得之擬諸形容象其物宜極力摸寫而有所不盡
故无象則无以爲易矣无畫則无以爲象矣象不
可窮以畫而可窮畫不可窮以象而可窮三畫而
其常窮矣六畫而其變窮矣數亦依乎卦畫彖爻
所言三日七日三歲十年者皆從畫以計數謂畫
外有數則支矣故數盡乎畫象亦盡乎畫

一畫而太極剖兩畫而二儀分三畫而八卦成一
畫所以闢天也兩畫所以闢地也三畫所以闢人
也三畫爲卦六畫爲爻爻者卦之所生卦者爻之
所成卦先天也爻後天也卦以體爻爻以用卦

天字從兩十以伏羲八卦觀之十者四中之卦也
ㄨ者四偏之卦也一爲東西離也坎也丨爲南北
乾也坤也丿爲西南東北巽也震也㇏爲東南西
北兑也艮也爻者四中四偏之卦合之而成是八
卦之象也上ㄨ四中也下ㄨ四偏也四中不從十
而亦從ㄨ十以太體ㄨ以出用也十其正ㄨ其變

也易以靜而正以動而變變則十通而為㐅正則㐅也又㐅復而為十易以占筮為事故主變而從㐅也又㐅古五字也下一地也上一天也中㐅人也三才相合而成五爻爻皆具三才爻爻皆具五也五者太極之體六十四卦之用也又二㐅為爻天數五地數五也一而非一二而非二一在二中二在一中合之為㐅參兩錯綜之道也成變化而行鬼神莫妙于五故爻字從㐅上㐅天也下㐅地也天包地之象所謂天地之雜也物相雜故成爻也又㐅者一也不動為一動則為㐅而成二故從㐅爻者二也不動為二動則為爻而成四故從爻二與四相交而五在其中矣五无體五在㐅中一㐅為天數二㐅為地數凡一爻皆具天地之數三百八十四爻凡具三千八百四十天地之數也

爻古文作爻ノ奇也丶耦也奇左而耦右重其奇耦故丶右而ノ左左右相交乃剛柔雜居之象又剛貫柔中剛為柔主之象也㐅五也天數五地數五二五上下相承天地之象也彖古作屮上屮五也下屮十也五十一仰一俯上下相承亦天地之象也爻與象所言不過五與十之象觀其字可以知其義矣

五古文作㐅亞丙8ㄨ8∞互皆交互之象八大象彼此交互皆五之象象五故數亦五天地如是水火雷風山澤亦如是故聖人用五不用十十即五也內卦為㐅外卦為爻八卦成列象在其中謂㐅之小成因而重之爻在其中謂㐅之大成㐅為正爻為變正生于㐅變生于爻㐅橫而十直㐅橫天也十直地也天橫故㐅橫地直故十直兩㐅為爻㐅之重天之象也河圖十包㐅地包天之象也天依地之形地附天之气十之包㐅形之包气也气在形內故凡有气皆天有形皆地

爻者手足之象上㐅手也下㐅足也手足相交而成爻交者互也爻以交互而變觀其所互可以得其變而知吉凶悔吝矣爻本无吉凶悔吝以心為吉凶悔吝譬若鑑然鑑必有其人爻必有其物鑑无其人不見其彰往察來之功爻无其物不見其微顯闡幽之用故物不同而人同人不同而心同心之所同爻不能隱心變而爻亦變傳曰爻者言乎變者也故占者必推其變與其不變而其物皆可連類而觀矣然爻之為物大抵不越乎說卦之所舉本體不舉互體必舉之五體不舉變卦交卦必舉之或全或似宜會以心勿以迹蓋聖人偶然取象隨其意之所之未嘗有典要也可象則象之不可象則不象或似是而非或似非而是皆在何

思何慮之間
太極為丨陰陽為一丨以生一丨者乾坤之極乾
南極也坤北極也一者坎離之中離東中也坎西
中也丨在一中為十先天之卦圖也一在丨中為
乂後天之爻圖也十不可重而乂可重十其體也
乂其用也易用乂而不用十故重乂以為爻又乂
生象十成象爻者幾之生故從乂生生不已故從
爻有一則有二之象也
象以中通卦之性爻以旁通卦之情象之為辭父
道也君道也爻之為辭子道也臣道也旁以通中
發揮文王之所未盡周公之善於繼述也易至於

爻而備矣萬物皆備於爻矣爻也者心之譜也爻
初為本上為末末易知而本難知故貴神而明之
蓋爻无一定之象而有一定之理中正是也得其
中正者為道則吉否則非道而凶或以為爻辭如
龍馬之圖神龜之文皆鬼神之所為以之占驗吉
凶莫能逃避是非爻之所能也心也心之所動爻
斯效之爻與天地準故與人心準耳君子依中正
而行吉不必趨凶不必避得其心而爻可忘蓋心
不動則爻不動爻不動則鬼神莫能測故君子以
動而求諸鬼神以不動而求諸已動者鬼神之門
不動者已之奧室也常人无以見其動故動而鬼
神得以制之聖人有以見天下之動故為之爻而
有以制夫鬼神
爻爻皆具太極能用太極於未生陰陽之先者為
聖能用太極於已生陰陽之後者為賢一念未形
則太極无朕雖有卦爻无從而窺其幾幾者動之
微惟一以明其通之體則道而非通而去來不測
惟精以神其感之用則感而非感而生成泯然
凡卦爻二五皆吉以得中得正也天以中為性地
以正為性文率其中之性故能高明以為大生地
率其正之性故能博厚以為廣文中正故能悠久
无疆以為聖人之道故凡二皆得地之性凡五皆

得天之性故吉
三百八十四文始於乾之一終於未濟之一始終
皆一一之所生无爻而不貫迷如棋枰然其道三
有六十卽爻也小畜曰復自道復曰反復其道陽
之道自道其道非陰之道陰之道自道其道非陽
之道昨之所行今亦躡之今之行非新昨之行非
故
象體也數用也聖人用數而不用象象以剛柔而
相摩乾以剛柔而相推相摩者天地之用象相推
者聖人之用數象以相摩而成數以相推而出
天下之道惟貞則勝貞勝則吉故天地以貞而觀

日月以貞而明天下之動以貞而一貞則一不貞
則不一乾坤之所以確然而健隤然而順者一於
貞而已易也簡也皆貞夫一者也易一畫貴利夫
貞文彖之動非貞則不吉貞而功業始光大聖人
之所以見乎辭者貞之外无餘言也貞之為言聖
人之情所不容已者也

一奇為乾之易一耦為坤之簡乾示人不過一奇
坤示人不過一耦易簡之至也聖人以文效之以
彖像之而乾坤之易簡不能隱

乾大生坤廣生所以為德所以為易也易不可見
見之於生天生地地以天生天亦以地生一寒則

天生地一暑則地生天一畫則日生月一夜則月
生日自有大地而萬物有其父母焉自有日月而
萬物有其夫婦焉

聖人无依不能以天地之大德生人故聖人以依
為大寶大寶者以其可以施天地之大德寶依者
所以寶德也生者德之大天生斯人皆以其生之
大德與之人能行天地之大德則為聖人聖人而
有依則其德施乃溥自庖羲至堯舜氏皆有依其
作卦制器皆以生人為心通其變神而化之不可
以宜民者不為也卦與器皆聖人之大寶也

庖氏仰觀俯察皆近取諸身之事天之文地之理
鳥獸之文艸木之宜取諸其身无一之不在故曰
萬物皆備於我庖氏以身畫卦六十四卦如人之
一身

庖犧始作八卦有八卦而天之彖地之法鳥獸之
生地之宜有所麗神明之德萬物之情有所麗身
亦麗焉故卦者麗也文章之麗莫過於八卦後世
雖有聖人莫之能過蓋天之文也

彖者气之有文者也天主气故曰天文法者形之
有理者也地主形故曰地理文者畫之三是也三
連所以為文也理者畫之☷是也☷斷所以為理
也聖人言彖而不言气气在於彖之中天文是也

言形而不言質質在於形之中地理是也

三代以上言文不言字文始於畫積畫而成卦卦
之奇為天之文其耦為地之理參奇兩耦則人之
文奇耦相錯綜是天之文地之理人之文相為變
化也天錯於地為乾在坤腹之文地綜於天為坤
在乾腹之理人參兩於天地為合三才之道

禽從天其羽有日月星辰之文禽之文天文也獸
從地其毛有艸木水文之文獸之文地之文也伏
羲觀鳥獸之文亦猶之乎觀象于天觀法于地而
已矣

八卦為神明健順動入陷麗止說為德聖人畫以

通之有三而天之德通矣有三而地之德通矣六子皆然有神明而後有萬物有德而後有情神明之德為體萬物之情為用神明以用萬物德以用情德通而情類矣

聖人制八卦之器尚諸河圖之象制十二食皆之器尚諸八卦之象皆天地自然之機非人意也民用八卦實用河圖也自古至今盈天下所為服食器用无一非河圖河圖在天為天文在地為地理在人為神明之德在物為萬物之情

觀河圖而作卦與觀蜘蛛而結網其智一也卦亦網也網羅萬物之情佃漁神明之德安之網亦卦也其直繩為奇横繩為耦兩目相承者離也一網獨握者乾也

觀河圖而畫卦聖人之格物也一畫以通神明一畫以類萬物聖人之物格而萬古之知皆至矣致易者格物之書也知不可致物格而知致矣格者類也類萬物之情者所以通神明之德也

伏羲始教民嫁娶故後世祀以為先媒伏羲之卦奇耦相對亦儷皮之象也使夫天地定位山澤通气雷風相薄日月不相射皆先媒之道乾坤與六子萬古各成夫婦亦乾坤與六子之大媒也

蓋之初即害利用耒耨者利用之大者也天施地生非耒耨不能為功利莫大為耒耨巽震之木斲之揉之而木通以行民得五穀之養而說无彊神農所以為蓋於萬世也

上古衣裳相通以象乾坤相依故言衣而即言裳言乾而即言坤乾與坤之相依猶衣與裳之相連也故十三卦獨乾坤合言蓋上古乾坤合而君臣一體後世乾坤離而君尊臣卑其情隔絶黃帝堯舜垂衣裳所以合乾坤合乾坤所以合君臣也君為元首臣為股肱元首與股肱不可離則衣與裳不可分垂之云者亦懸象著明之義也衣為日裳為月日以法乾月以法坤衣則玄裳則黃玄黃不隔上下交通所以為天地之泰故夫乾坤不交則无以生萬物衣裳不連則无以成萬民易有乾坤之合而萬物生帝有衣裳之連而天下治

八卦之設謂之八索索之為言猶結繩之遺意畫八卦而掛之以繩索者繩也八繩以掛八卦故謂之八索蓋伏羲以八卦易結繩之治八卦即書契也一卦為一字凡八字而天地人物之理无不備使人觀其象而知其理百官之治萬民之察一皆以之是亦伏羲結繩之政也夫子稱伏羲作結繩而為網罟以八卦代結繩以結繩為網罟八卦者亦所以網羅天地之撰萬物之情者也

史籀作篆文王作彖皆所以明卦也篆亦从彖篆以彖卦彖以篆卦故觀卦可以知彖觀彖可以知六十四卦篆亦如之彖吉之作𡗗上匕象天陽下彐象地陰所謂卦之材也彖之辭原始要終以為質質者材也象是也故曰彖者材也三才之道在卦以彖為材材者形而下之器也爻則以卦之時物而分材之一體故曰爻

陽卦奇奇字从大陽大故也从丁从口一而无耦也一而无耦故曰陽一君君者尹天下之口者也故一

觀其象則思過半蓋彖之旨已舉六爻之全而包括彖合言之以為經六爻分言之以為緯也因時依之不同而各指其所之以輔彖而前民用〇六爻又彖之傳也

一 夬六一之 十五

聖人以天地而設依天地以聖人而成能鬼神之謀皆聖人之謀也百姓之能皆天地之能也天地以八卦之象告聖人以爻彖之情言象有變動因於情有吉凶易言情而不言性故曰凡易之情天地之情見於象聖人之情見於辭聖人以百姓之情為情故凡吉凶悔各利害聖人皆以易為之謀百姓謀於聖人聖人謀於易易者神明之奥府也

繫辭下傳一終

繫辭下傳二

番禺 屈大均 譔

日月寒暑之相推皆以山澤通气之故故能明生而變化成山气通而推日澤气通而推月山气通乎澤而推寒澤气通乎山而推暑龍蛇之蟄亦然龍陽而蟄于水山气之未通也蛇陰而蟄于山澤气之未通也澤气之未通有風以生其水水生而澤之气通矣山气之未通有雷以生其火火生而山之气通矣通則日月隨之而生龍蛇隨之而出因其自然而亦何思何慮焉

天以澤為体地以山為体天有澤地有山而天地之体定矣天之通地也以澤地之通天也以山一气之所升降為雷風之相薄水火之不相射皆山澤之所為也故夫日月之相推山澤之气所使為明生者也寒暑之相推山澤之气所使為歲成者也往者山气之屈來者澤气之信雖尺蠖之微亦必資之以為出入而況於龍蛇之能知化而窮神者乎凡龍體陰而用陽故蟄於澤蛇體陽而用陰故蟄於山寒時天气歸於澤故龍蟄之以養其陽地气歸於山故蛇蟄之以養其陰此山澤未通气之時也故咸之二少未交象之

日之屈即月之信寒之信即暑之屈其屈也自然而屈而屈何思乎其信也自然而信而信何慮乎日无心於推月月无心於推日而一屈則必一信何所容日月之思乎寒无心於推暑暑之心於推寒而一信則必一屈何所容寒暑之慮乎思則日月有私而過慮則寒暑有私而忒而非自然之道矣君子之學如之精其自然之義入其自然之神以利其自然之用而崇其自然之德故有心而无為无心而无不為我感之以何思則天下應之以何慮其機之妙有非言語之可形容者而何憧憧之為

天无所行行于山而天化為雷雷出于地乃天之神也地无所行行于澤而地化為風風出于天乃地之精也地一寒為精之推神天一暑為神之推精精變而神化而歲以成

先天為月月以日成後天為日日以生月月生而天有精日成而地有神精義入神者天精其義以入地之神地入其神以精天之義也

數生於神象生於數器生於象皆太極之為物也太極不可以言言乎神之妙萬物而太極不能隐矣萬物以神為始終窮神乃可以知化化者神之終神者化之始也聖人學易皆窮神之事神出於

性窮神所以盡性也化生於命知化所以至命也神以窮而後精通精退而神乃化神欲其窮精欲其通精不能通以神通之神不可窮以精窮之神外无精精者神之所生也性外无命命者性之所成也窮神則知化盡性則至命性无知知幾者神也故曰知幾其神性不可知以神而知神不可入以精而入然神非外有乃性之神精非外有乃神之精心不可知知於幾知幾則知心故神神者心之用也知幾之人无所用而不神以神用而不以心用者也君子所存者神神則明矣明則能知幾於動

之微矣幾從絲其微如絲最為危殆故曰其殆庶幾

易之道以見幾而作為夫作進也亦退也故河圖之數陽不待陰之極而後退也四進為六而九已退為一矣陰不待陽之極而後退也三進為七而八已退為二矣陽退之早則陽見幾也陰退之早則陰見幾也故陽有全功而陰有全名

夫子傳道統於顏曰克己復禮即虞廷精一之旨也克者精一之謂中者禮也復禮者執其中也天下歸仁則天之歷數在窮矣君子以其身為天為天地之覆載為日月之代明為四時之錯行天之所不能及者君子代之故曰歷數在窮在卦一陽為復二陽為臨復則天下歸仁而可以君天下故復次以臨

天地以絪縕之气相化人以絪縕之形相化化於气者多醇化於形者多雜故君子以元气自化則能以元气化人

天以气化自无而有人以形化自有而无天之气天之命在為人之形人之性在為天養其气所以太命聖人踐其形所以盡性天之養气也以元亨利貞聖人之踐形也以仁義禮智

天地之間气不變而質變气不化而質化气无聚而質有聚气无散而質有散气始於无惟其无故其生物无窮气始於虚惟其虚故其成物无盡聖人之心如之无則能中以体文地於其中虚則能和以育萬物於其和天地以中和之气全而生之聖人以中和之性全而歸之可謂孝也已矣

二人者天與地也天地之絪縕一人行得其友也男女亦然絪縕者致一之極也絪山气縕澤气也其味醇和而情融洽柔上以合其精剛下以通其神故能故一又絪日气也故古文〓字從日縕月气也故古文〓字從月月之气以澤而通於日日之气以山而通於月猶之三月之气也上日之气

也日上而月下者日月既交而各從其体也感則日下而月上乃日月之方交方交為男女之構精既交為天地之絪緼而萬物化醇化生爲皆日月之所為功也感之月包乎日捐之日包乎月日包乎月日月之恒也

天地以神交故化醇男女以精交致化生醇者太和之气也山气剛而下澤气柔而上一絪一緼以成太和而相感故其化醇化醇者精之入神是為神化化生者神之入精是為精化化𨒪致一一至則二至一至乎二二至乎一而捐之道成矣一者山也二者澤也天地以山澤為男女而神化為萬

卷六廿八

物人以男女為山澤而精化為萬物𨒪醇而生𨒪生而醇天與人亦致一也蓋致一則化生萬物不致一則陰陽二物皆為虛器故夫天一人一也日一人也山一人雷一人也其下而交則一一人行也天下交而後得地之友日下交而後得月之友山下交而後得澤之友雷下交而後得風之友其交以气交以精皆致一之道也捐之上下於三三上於上是為泰泰者天地之交也日月山澤雷風之交皆天地之交也男女亦然上自外來三自内往皆一人之行也上得三而為友三得上而為友其體合則為物不畝其志通則生物不測故天地日月

五

山澤雷風兩也以气而一之男女兩也以精而一之其功皆在致

易多言雜雜者交之謂也天地以玄黄相雜雜故生生絪緼者气之雜也構精者精之雜也二气合一為雜故為體雜為用雜所以為純雜以合德純以太體純者一陰一陽之謂道雜者陰陽不測之謂神也天一地二為純參兩為雜

日月皆有門以出入故間閒二字从日月日在門中為間月在門中為閒門者乾坤也故曰乾坤其易之門易日月也一晝為乾之闢一夜為坤之翕乾坤以日月而闢翕

卷六十八

天至動而不測紀之以日日者天之史也日至動而不測紀之以月月者日之史也易至動而不測紀之以羲之圖羲之圖又日月五行之史也所謂體天地之譔也

陰陽者德也剛柔者體也彖傳言剛柔不言陰陽言卦之體也德在體中神明之所為也體者天地之所譔天地能譔體而不能譔德譔其體而德自見矣伏羲之卦體之地之譔以畫畫成而神明之德以通天地之譔卦之體伏羲譔天地之體文周因之以通神明之德者也數者天地之所譔體數以太象伏羲之所以通神

六

明也數在象中有象而數隱見象而知其數數之所在德之所在也乾用九坤用六用數所以用德德不可言言其數而德自見矣

天地之道陰極則風變為雷雷者風之變也陽極則雷變為風風者雷之變也風雷一气也一气而有陰陽則以乾道之變也乾變其初而風生復其初而雷生故乾不可變其初初者乾之元萬物資之以始者也變而能復風也而反乎雷陰也而反乎陽其幾甚微故曰復小小者道心之微也微彰於動動之微者惟幾故貴知幾幾者如絲之微在於成成陽之終而復始之時也

復小而辯於物者復以五陰而翕聚一陽於下一陽之幾甚微亦甚危故曰小其道在於自知自知故能不遠而復以其小也故易遠以其小也故難知顏子殆庶幾知此幾也復則為天地之心不復則為天下之物能知天地之心斷能辯天下之物矣

復之亨以剛反也反其天然之善故心之一出一入无疾心之朋善善相繼而來无咎善者乾道也復其乾道則念念皆天行也復之於未動之先是謂知幾其神未動之先不可知神以知之故曰神以知來

天地之心无時而不動見之於動之始則得天地之元見之於動之終則得天地之貞故曰復以自知

復陽卦言遠心也姤陰卦言人心也道心為天地之心惟精者使天地之心與人不雜惟一者使純乎天地之心而无人心以為純乾故曰執中

震以上天之水天之水應日而行其道在屯其以上地之水地之水應月而還其道在井井養物而不窮井之德也居其所而遷德之地也遷者何井居其所而水遷于遠近惟其遷故養物而不窮也往來者遷之象井井者居其所之象也

謙以制禮謙卑也禮貴乎卑謙卑而不可踰故以制禮法天道之下濟也豫以作樂豫崇也樂貴乎崇故先王作樂以崇德法地道之上行也天以水為道故下濟地以火為道故上行水為風禮之三千三百風之用也風貴行于地上地上之風風之平也卑故和和者禮之貴和故謙故先王制禮以法天之風蓋本諸謙火為雷樂之清濁高下雷之用也雷者行于天上天上之雷雷之崇也崇故平平者樂之貴平故豫故先王作樂以象地之雷蓋本諸豫所以者天尊而地卑天尊故欲其道之下降以為天之謙天之謙天之禮也故君子之謙所

以制天之禮也地卑故欲其遺之上升以為地之
豫地之豫地之樂也故先王之豫所以作地之樂
也禮本乎天而以風之和為法樂本乎地而以雷
之平為法聖人之所以為治也
易之變動不出六畫六畫者上下四方之形所謂
六虛也一畫為一虛虛故為易之變動所居易无
體以畫為體畫外實而內虛易周流於其中猶日
月之行于天地也日月者易之神雷風者易之精
日月以常而周流雷風以變而周流而皆不出乎
六虛
中爻者中四爻也二三四為下互三四五為上互

二五互少而三四互多蓋五上為天初二為地三
四為人天地之間人最多故變遷不窮故三四互
多三多凶四多懼者人之情偽為善難而為惡易
故多凶多懼懼以終始是為學易之要
卦之有互也藏之以為用也水必互火月必互日
不互不可以為用貞悔之間顯者有窮而藏者无
窮也造化之道貴藏藏故有始金之神藏之於火
之虛以為德本之精藏之於水之實以為道地之
神藏之於天以為化天之精藏之於地以為變无
藏之於有始藏於終故曰藏諸用易之妙周流六
虛純在於用 繫辭下傳二終

番禺　屈大均　譔

說卦傳

一生於下二生於上三生於中三者人也與天地參者也一不可為二二不可為一而三則可以為一可以為二故參天兩地皆者人也

一為天二為地一貫乎天地之中為人三字一在一二之中所謂人受天地之中以生也天地之數不過三三字有參天兩地之象參之兩之一而已矣一在於一之上一之下而一在中謂之參天一在於二之中為兩地參篆从[illegible][illegible][illegible]皆天地人錯

綜之象參者人與天地合為三又天地之功人能參之故曰參錯綜其數者數不過三三者易之真數也三三而九曰參天倍三而六曰兩地參天者用九兩地者用六也

人身為地心為天人之外无天地也天地不能相兼而人能兼天地故曰參天而地參者參乎天已亦一天也兩者兩乎地已亦一地也

以指節觀之二三相合而成一圍二三者五行也一圍者太極也二合三而成五三合二而亦成五所謂參天兩地也太極在二則為兩地在三則為參天參兩合而後能變參在兩中兩在參中故曰錯綜錯綜而數始不窮

易之道在天為命在人為性在書為易易本于天天者易之本故多言命聖人言命所以言天言性所以言人性者人之天也天不可知吾知之以性故曰知其性則知天

至誠惟天之性不息惟天之命命生于性不息生于至誠至誠故神不息故化窮神所以盡性知化所以至命盡天之性以至天之命而以知為本惟知故能盡知為盡之始盡為知之終而至命无功焉

陰陽可以盡天陰陽之外无可為天矣柔剛可以

盡地柔剛之外无可為地矣仁義可以盡人仁義之外无可為人矣故有陰陽而天乃大有柔剛而地乃大有仁義而人乃大此性命之理也性命之理在天則曰陰陽在地則曰柔剛在人則曰仁義故曰一物而三才三才見於六爻二為陰陽二為柔剛二為仁義天得其二地得其二人得其二合之為六爻六爻合而成章天以陰陽之變化為章地以柔剛之變化為章人以仁義之變化為章

天言气故曰陰陽地言質故曰柔剛人言德故曰仁義天之道非陰陽不大故其道在气之中地之道非柔剛不大故其道在質之中人之道非仁義

不忒故其道在德之中三才之道一所以忒之則
殊天以气忒其道地以質忒其道人以德忒其道
舍气則天无以為道舍質則地无以為道舍德則
人无以為道聖人作易以順其道道者性命之理
也性命之理陰陽柔剛而已耳陰也柔也命之理
也陽也剛也性之理也一奇為陽為剛而性之理
見一耦為陰為柔而命之理見順其理而畫為卦
卦者性命之象也
天地與人性同而情異以其才異也易貴用故言
三才一才凡得二畫畫必兩者一陰一陽也才以
陰陽為用无陰陽則不能以見其才才費而道隱

觀乎三才而可以見三道矣
兼三才而兩之謂六畫也有六畫以成卦則有六
体以成章畫體也章用也用剛柔錯綜之文以為
天之文人之文者也文者三才之所為也乾坤之
才以交而為泰山澤之才以交而為咸雷風之才
以交而為益水火之才以交而為既濟之王於交
交故成章
才篆作才天地人皆貫乎一之象上貫一為天下
貫一為地中貫乎天地之一為人人无一以天地
之一為一故才字之中有二一
圜圜以天地定体為主先天之體也方圜以山澤
通气為主後天之用也体之定理包乎气气之通
气包乎理理以極定气以中通最中者莫如雷風
又中則水火山澤者水火之郛也天地者山澤之
郛也
上經以天地定体為主而水火不相射於其中下
經以山澤通气為主而雷風相薄於其中乾坤坎
離為上經之體震巽艮兌為下經之用上經以乾
坤為體之始以坎離為體之終而否泰用於其中
所謂用其中也中者天地之中也下經以咸恒為
體之始以既未濟為用之終以損益為用之中亦
所謂用其中也中者山澤之中也用所以交交而

後乃能化生萬物
上經水之用事故水之卦六火之卦四下經火之
用事故火之卦八水之卦六用水者天之事也用
火者人之事也上經為天易天易以水為混沌之
元下經為人易人易以火為文明之亨水火之卦
分上下經不相射之象也
凡五皆土德一皆水德五之象一在五中為命四
在一外為身合而為五見五而不見一見身而不
見命河圖之數天一生水為命地二生火為性一
居下七居上未濟之象也一為天一之水坎之水
也七為天七之文離之火也以中相交故濟故既

濟之卦為中男中女之交傳曰民受天地之中以生中者坎與離之中也蓋天之所以為命在坎地之所以為性在離坎誠也離明也天下莫誠於水水足則火生故曰誠則明天下莫明於火火足則水生故曰明則誠明相為始終水火相為本末是故天水也地火也人水火也言水可以盡天言火可以盡地言水火可以盡人

上篇天地絪縕萬物化醇以气言下篇男女媾精萬物化生以形言气即形形即气天地以山澤而通其气天地之絪縕皆山澤之所以也絪縕者气通而感之象然山澤无气以雷風為气雷風相薄

卷六十九　五

所以山澤相感山澤相感而後水火相濟說卦兩言山澤通气明乎山澤之重能變化而成萬物也水火相逮雷風不相悖皆山澤通气之事故山澤配天地有山澤而天地可以无為矣

日月並行于天而各有道日月之道互相出入或月在日表從外而入内或月在日裏從内而出外道有交錯故日食日月同處則日為月映而形魄不見聖人不言日為月食而曰日有食之以月不可見也是故日之食水之射火也月之食火之射水也水火相射故日月相食水大相生故日月相生日生月於晝月生日於夜日生月於夜月生日於晝

天以精行精日也地以脈行脈水也水東流而隨日脈之隨精也日之始為水之終水金也日木也金必隨本猶婦必隨夫所謂不相射也

雷風天地之气水火天地之精山澤大地之形有气而後有精有精而後有形气起於中故水火包乎雷風形成於外故山澤包乎水火

天无气以澤之气為气地无气以山之气為气是故有天皆澤有地皆山山澤之气不通則天地之情不感故天地以山澤為呼吸山澤呼而天地生陽則雷薄乎風山澤吸而天地生陰則風薄乎雷

卷六十九　六

雷薄乎風火之射水也風薄乎雷水之射火也曰不相射者山化而水出於山澤變而火出於澤水以通天地之精火以隨天地之神故曰不相射也水火者天地之中也天中惟水地中惟火火以養地水以養天故不相射也大抵天地之機在雷風雷風所以發天地之機機發則水火相射火射水而水生水射火而火出木之出土水之射大也石之出泉大之射水也不相射者水中有陰火為水不能克其陰火火中有陽水為火不能克其陽水是故大出于澤水之一潮火之一往也水之一汐火之一來也潮則火之浮汐則火之沉水出于山

火之一兩水天一盈也火之一暘水之一虛也兩
則火之變暘則火之化故曰不相射蓋水火相為
性命水之火為性火以水為命相射則水无性而
火无命其相克者質也後天之用也相生者气也
先天之體也先天之水以神而生火後天之水以
形而為火所克也
天地无用以日月為用月以生之日以成之而天
地之事畢矣山澤无用以雷風為用雷以變之風
以化之而山澤之事畢矣而其道皆在水火水火
之濟日月之交也其未濟雷風之不交也交而正
天地所以禎祥交而不正山澤所以災眚故聖人

以致中和為貴
水生於一一在天之中為坎火生於二二在地之
中為離故夫水无在凡天之中皆水以養天之命
火无在凡地之中皆火以養地之性火為雷雷以
闢地水為風風以開天火去則雷隨故雨欲晴而
雷先之水至則風隨致雨欲降而風先之
水者天之精也凡有水皆天也火者地之精也凡
有火皆地也地之所在无地而非火天之所在之
天而非水水以陽生以陰成陽生者水之气陰成
者水之形也火以陰生以陽成陰生者火之气陽
成者火之形也以陽生者先天之水以陰成者後
天之水以陰生者先天之火以陽成者後天之大
君子體之其靜也為先天之水純粹以精其動也
為先天之火先明而神惟精故動而无動惟神故
靜而无靜精在神中故天一舍乎地二神在精中
故地二舍乎天一
天无在在於水中地无在在於火中天在水中水
中之實皆天也地在火中火中之虛皆地也水以
實為天而虛為水火以虛為地而實為火天本虛
在水中則實地本實在火中則虛蓋實者天之中
也非水之中也虛者地之中也非火之中也天用
其中以實地用其中以虛人用其中之實以法天

用其中之虛以法地斯為用中之道
物未生則水外而夫內見水而不見之物已成則
火外而水內見夫而不克水水乾也火坤也當未
生之時坎在乾上為需天需水以生萬物也已成
之時離在坤上為天有地有火以成萬物也水為
火无生於屯蒙從大无而為大有火為天有成於
革鼎從火有而為大无物生於大无成於天有乾
為火无坤為大有
易之卦凡有水者皆言命有天者皆言心言性命
水也本之于天性火也本之于地天之於穆命之
玄也地之黃中性之黃也命之玄水之所生性之

黄火之所生故卦中以水言命以火言性然先天見性命而不見水火後天見水火而不見性命天用水聖人用火背坎者以生物之德歸之於天也向離者以成物之功任之於己也天為元聖人為亨天之穆而不已所以為元聖人之純而不已所以為亨元者水之源也亨者火之本也水穆而火純而後能利能貞故聖人之道與之合

物以實而生水是已以虛而化之是已然无實不能生虛无水不能生火无虛不能化實无火不能化水是故天實而地虛日實而月虛雷實而風虛神實而形虛實故常虛故无常

物之為物也气為之始气者水之所為也形為之終形者火之所為也水之數一故坎中一火之數二故離中二水一故以合為功火二故以分為用其於人也神分而精合神分故妙萬物精合故萬物化生

无者天之一屈也語曰天屈西北為无西北皀也皀為山天下之山皆起于西北故曰天不足西北不足者屈之謂也天生于无故凡无皆天也地生于有故凡有皆地也天气也自无而之有天之信也地形也自有而之无地之屈也天以水為气信于水則屈于山地以山為形信于山則屈于水

不動則為山動則為雷雷山化而為離而後濟火乃生不動則為澤動則為風風澤化而為坎而後濟水乃生水生於風風通則水至兊為純金无水也反為巽則風生而水至矣火生於雷雷動則火出皀為純本无火也反為震則雷動而火出矣震以水為體故互坎巽以火為體故互離水不足則火不可為用火不足則水不可為用水者雷之本也火者風之本也水化則生水水盡上於木見木而不見水而雷之功乃成火化則生土火盡下於土見土而不見火而風之功乃成蓋之地以水火而交山澤以雷風而交上經蹤天地而水火水火

之功居多下經蹤山澤而雷風雷風之功居多

五為乾之正位以陽居陽也惟坎同之坎為月則陽為月之主矣二為坤之正位以陰居陰也惟離同之離為日則陰為日之主矣

无无雷地无風山无月澤天日地以雷行于天而後天以風行于地山以日行于澤而後澤以月行于山故一動而後一散一燥而後一潤復為天之雷澤之日之本始為地之風山之月之源

河圖之數先天之五行皆陽後天之五行皆陰陰陽相包天未開而地未闢乃混沌之初也混沌之初惟有水有月有風而已火生於水之足是為火

生於水故火依於二日生於月之足雷生於風之
足是為日生於月雷生於風故曰依於三雷依於
四一之依為水水生於天天之數一故曰天一生
水天一生水為月以為六气之精地二生火為日
以為五行之神日則乎地月則乎天日過則為火
過月過則為晒水則乎月火則乎日水過則為訟
火過則為明喪故日月青乎不違天地之則水火
青乎不違日月之則以準河圖之數
水之气生於一火之气生於二木之气生於三金
之气生於四土之气生於五卦有五畫而五行之
气備矣一為乾乾以生兑二為坤坤以生艮三為

震震以生離四為巽巽以生坎五復為乾五即一
也乾始於一亦終於一一者命也一畫為命而天
以開二畫為性而地以開三畫為性命之合而人
以生人得天之命地之性故為萬物之靈天有命
而无性其性在地地有性而无命其命在天人得
天地性命之全故曰萬物皆備於我天地亦萬物
也天地備於我有我而可无天地矣天地非大我
非小以天地為大於我者不知性命之故者也
天以命生物地以性成物物之命用天之水物之
性用地之火水為命之精火為性之神水陽也火
陰也陽數極于九則變變而之陰而物之命盡陰
數極于六則化化而之陽而物之性盡
天以水為道而下濟地以火為道而上行水下濟
於地而地之理通矣火上行於天而天之文成矣
天之文莫大乎日萬物之文以日而生地之理莫
大乎月萬物之理以月而通
八卦之道以四偏而通四偏者山澤雷風也山通
雷而天下之火生以為日澤通風而天下之水生
以為月日出而萬物始有性月出而萬物始有情
離情无以見性離月无以見日然離情所以見性
離月所以見日
八卦之為功也有乾坤而天地定有震巽而雷風

定有坎離而雨日定有艮兑而山澤定天地定而
一君一藏不能出於乾坤之外矣雷風定而一動
一散不能出於震巽之外矣雨日定而一潤一暄
不能出於坎離之外矣山澤定而一止一說不能
出於艮兑之外矣聖人定八象以八卦定八卦以
八象八卦以八象為體八象以八卦為用
雷升而為日風升而為月故日月在雷風之上雷
生於地而上於天故雷在風之上風生于天而下
于地故風在雷之下雷動而後風散故曰出乎震
齊乎巽言雷為風之本也雷以通水斯風以通火
无雷風則水火不能出故雷風起于中而後水火

通于外圓圖始于乾坤故曰天地定位方圖始于復姤故曰雷以動之風以散之

數往者順知來者逆觀之於木蘗以順開故向上果以逆結故向下順開者震之象逆結者艮之象蘗往故順開果來故逆結逆極所以生順順極復以歸逆天蘗也地果也天陽盡而地果成地陰盡而天蘗生復為蘗之始姤為果之始果中之仁天地之順而成性者也蘗中之蕊天地之逆以立命者也果之混沌以震開之蘗之文明以兊歛之

卦所以顯象象體也故方蓍所以明數數用也故圓圖為神神非圓不能知來來者為逆故數逆方

為知知非方不能藏往往者為順故數順然往者之象即今者之象往者之數即今者之數往非順而來非逆也明乎今之象之數而可以知往知來雖逆而順矣何也理順故也聖人作易所以順性命之理蓋性命之理不出乎陰陽剛柔仁義而皆在於六畫之中明乎理之順則可以知數之逆矣六畫自下而上為順為體自上而下為逆為用先地而後天為卦之方先天而後地為蓍之圓天以神地以知知來者天之事也藏往者地之事也故卦蓍之相需猶天地之相需也天生于地神生于知蓍生于卦順也地生于天知生于神卦生于蓍

逆也有順而後有逆聖人之所以和順於道德也有逆而後有順聖人之所以幽贊於神明也

天左行日月以右日月皆逆天道而行而行又有逆速日不順天月不順日易者日月之象故曰易逆數伏羲則日月以設卦其易逆數從下而上六十四卦是也孔子之易順數從上而下六十四大象是也所謂易无體也

天地之運以順而行天地之交以逆而生順而行所以生物逆而生所以自生易之極數知來皆生數也故乾下坤上為泰離下坎上為既濟艮下兊上為咸震下巽上為益皆逆也逆生數也順又所

以為亨逆又所以為貞易之道尚貞貞夫一物生於一復返於一蹤一而九為順蹤九而一為逆生于一萬物之所同返于一聖人之所獨故聖人必用逆數

气者數之本也象者數之末也有數而气不可見矣有象而數不可見矣圖書之出天以數開夫聖人先天之數以少生多順也順則為適後天之數以多歸少逆也逆則為復天以順為道故曰先天聖人以逆為道故曰後天後天之有終聖人所貴以其逆而復也故曰易逆數

坤為大終乾為大始巽兊為小終震艮為小始大

終所以大始故以闔為闢小終所以小始故以止為行以入為說剝所以復夬所以始皆先窮而後通窮不極則通不極故重逆數

乾之用以兌故乾一而兌二二者一之用也兌為澤澤者天之用也坤之用故以艮坤八而艮七七者八之用艮為山山者地之用也乾用兌而巽之風起風起而坎之月生矣坤用艮而震之雷起雷起而離之日生矣兌艮者風雷之器風雷者兌艮之神神以器為終始始于澤者終于澤始于山者終于山從山起者為逆故坤八而艮七從澤起者為順故乾一而兌二易始於震震地道也故曰易

逆數又地道始於四四以生三故有震而後有離有雷而後有日天道始於五五以生六故有巽而後有坎有風而後有月五生六為順四生三為逆逆所以開天順所以闢地易以開天為大故貴逆數

圖書之數自北而東同自南而西異物之生所同而成所異北東生之方也南西成之方也生為順成為逆易貴成而不貴生貴南西而不貴北東故其數主逆又逆者生於一成於一也自一而往必歸於一逆流而反於源源者大極也蹤八卦而四象蹤四象而兩儀蹤兩儀而太極逆而歸之故曰逆數是故自儀而象而卦以求太極之所有順數也自卦而象而儀以反太極之所无逆數也易貴乎反本窮夫儀象卦之神以知太極之化斯德之盛也

數至于萬而極執其一以極其萬可以知東以一而知東也二則不可以知來矣一者知之本知者一之末一往也萬來也一自內而出故曰往萬自外而入故曰來易為知來而作故皆逆數逆陰也順陽也知來屬陰故逆數往屬陽故順自復以至純乾謂之逆逆者自下而上上故曰來故有不復復則未有不至於純乾者也故曰知來未故曰來

復

大戴禮言伏羲以木德王畫卦自下而上即本之自根而榦榦而技也其畫三木之生數也其卦八木之成數也重卦亦兩其三八其八耳木行春也春貫四時木德仁也仁包四端畫卦自下而上故曰逆數易為知來而作也

坤之虛所以藏乾乾无體凡坤之虛皆乾之體也乾无體故无往而不實其實也所以實坤之虛也天下至實者莫如虛乾是也至虛者莫如實坤是也故凡虛皆乾凡實皆坤也

乾以君坤乾之所以為者也坤以藏乾坤之所以

為腹也乾為首故曰首出庶物坤為腹故曰含萬
物而化光
陰生天上陽生地下陽者乾之君也生于地下以
坤之藏之也乾君六子亦以君坤坤以藏乾天外
而地内所以為泰泰之始在坤之終坤之終其動
也闢而乾之始乃動也直乾從坤之門而出則坤
從乾之門而入復者乾之門姤者坤之門坤之門
闔則乾之門闢矣乾之門闔則坤之門闢矣
八卦之序兌與乾合則澤亦天也艮與坤合則山
亦地也風自天來而歸於澤雷自地出而反於山
雷風以變為道也雷不變不可以闢乾風不變不

可以闔坤
首言帝見萬物之有主猶春秋之書王也王之正
月乃帝出乎震之時天下不可不知有王萬物不
可不知有帝萬物之所以出乎震者帝為之也帝
之出不可見見於萬物因萬物之出而知其本於
帝斯謂知天帝大皡也皡大从曰从皐日出東皐
而光明盛實元气廣大故曰大皡也震者日之初
離者日之中艮者日之終皆大皡主之大皡在春
為東方之帝是曰大皡在秋為西方之帝是曰少
皡在夏則為炎帝於南方以布同人大有之火而
萬物皆相見焉然萬物見帝之形而不見帝之神

神之妙莫可測也帝者神之生也帝秉神以出入
故月令曰其帝某其神某而註曰此某精之君某
官之臣故帝一也帝在春則為大皡也大皡一作
大昊昊者日在天上萬物相見乎離之象相見乎
離者萬物自相見自相見其為萬物也不知有帝
大昊在其中也又相見者相見其明德也明明德
於一己又明明德於大下帝出而天下皆見焉非
見帝也見帝之明德也帝之明德即天下之明德
帝見天下之明德民見帝之明德故曰相見
乾坤定位以震之長男為君故曰帝出乎震其卦
為屯以坎之中男為師故曰勞乎坎其卦為蒙帝

君也君出則師隨之而君逸臣勞故曰勞乎坎
成言乎艮者艮以少男而兼父母其成始也為乾
之資始其成終也為坤之代終然其德皆在於止
止為萬物之入即為萬物之出艮互有震凡物之
出於震者即其出於艮也震亦互有艮凡物之人
於見者即其入於震也震動也動萬物之气艮止
也止萬物之形形可止而气不可止形可止故所
以成終气不可止故所以成始
身之陰為背艮其背止於陰也三才之道天止於
陰故地止於陽日止於陰故月止於陽雷止於陰
故風止於陽山止於陰故澤止於陽心止於陰故

身止於陽天也日也雷也山也皆心也地也月也風也澤也皆身也止於陰心且不獲何有於身庭且不見何有於人如是則人之神道成矣故曰成言乎艮

顏氏禱尼丘之山而生孔子孔子生而首上圩頂因名曰丘孔子於卦蓋艮之所生德也艮之德成始成終成堯舜禹湯文武之終成堯舜禹湯文武之始而出其洙泗之象以養七十子之蒙之正以作聖功艮之所為德也惟艮故繼衰周而為素王反為震則為帝之出而堯舜禹湯文武之事業以與夫子為艮天之所以窮夫子也然為震者堯舜禹湯文武之所同為艮則夫子之所獨有夫子為艮而後堯舜禹湯文武之震有所止有所成堯舜禹湯文武之精華至夫子而成碩果碩果為萬物之終始故曰成乎艮則天所以通夫子也夫子一生時止則止時行則行動靜不失其時實有艮之德艮之三人畫為坎之中所謂水精之子也水精之子在二為蒙蒙以成人在三為艮艮以成己艮與蒙皆之子之卦蒙繼屯之君而為師艮繼震之帝而為素王二卦相因蓋屯蒙一卦震艮一卦也夫子空為屯乃蒙空為震乃艮夫子之不幸而斯人之幸一時之不幸而萬世之幸也

卷六十九　十九

帝不可見見於神神不可見見於水火雷風山澤其動也撓也燥也說也潤也終始也萬物不知神之功皆以為六宗之功也神亦不自以為功皆以為帝之功也蓋神以帝為體帝以神為用神勞而帝始逸神有為而帝始无為也

觀象可以知天之有象而天不能隱矣天以象而行象以神而妙萬物神主化形文變窮天之神可以知萬物之化蓋天无而地有有以其器无以其神易以神而為道故曰神也者妙萬物而為言神篆作禰天神引出萬物者也

乾坤以三為體六子以一為用一者乾坤之精也用其精以為雷為風為水為火為山為澤起也伏也以一丽也陷也以一順也說也以一故曰天下之動貞夫一起伏丽陷順說皆天下之動也貞夫一故有功不貞夫一則无德乾坤之道一而已乾坤分其一以為六子六子合其一以為天地一之為言其可以括全易乎

人得八象之全物得八象之偏天之八象在人為首腹手足耳目鼻口人之八象在天為天地山澤水火雷風人與天蓋二而一者也天以人為用人以天為體欲知天之用者於人欲知人之體者於天子曰天何言哉天者人之體體无言无言則亦

卷六十九　二十

无體无體之體故為天无言之言故為夫子之大
章
乾索坤而得女坤索乾而得男藝畫卦時亦不知
其所以然後世聖人推廣之而得其象所謂聖人
有所不知也匪惟聖人不知天地亦不知天地无
心故聖人亦无心也大抵理之所有即為象之所
有象之所有即為理之所有畫外无象象外无理
畫有方而象无方无方之象在於有方之畫理无
體而象有體无體之理在於有體之象天地與聖
人至今不知其所以然易之所以為神如此
八大象彼此相索故曰八索乾坤不索則不能得

六子故易者牝牡之書也牝牡不交為體交為用
一闢一闔而性可見矣一呼一吸而命可知矣命
得於父性得於母母為父之本命為性之本一陽
生而震以生火則父復其性一陰生而巽以生水
則母殺其命是皆索之為功父古文作㕚母作𡚧
丨一奇也‥一耦也丨在外乾之象也‥在中坤
之象也
六子者分乾坤之一體分體者分性也性不可分
故曰分體體不可全故曰全性性全則體全矣父
母全而生之體也子全而歸之能也父母者子之
性也子者父母之形也能踐父母之形則能盡子

之性能盡子之性則能踐父母之形矣
乾為天天古文作亣亣即☰之象作亣者日在
天上之象作大者天一生水之象天未開則為風
已開則為風風風又☰者天之形≋≋者天
之气☰之象乾而所以行乾者≋≋也剛健中正
☰也純粹精≋≋也气生於日故篆作旼气亦生
於水故气又作≋或謂陽气生於日旼者陽之气
陰气生於月𡆧者陰之气是皆乾之元也元作亢
亢亢●水也天一之所生者也
乾剛健金也純粹玉也寒與氷水晶水玉也空青
生石璞中五色不一中有少水内外洞徹佩之寶

光射人乾之精華所結也大赤者赤石丹砂雄黃
之屬珠者水之精生於乾之一玉火之精生於乾
之二凡物之純至者曰精古人謂玉為精國語杞
以一純二精精謂玉也玉以黃為正色黃者曰琮
言手琮玉之宗也地之德黃故以黃琮禮之而琮
體方天之德蒼故以蒼璧禮之而璧體圓皆合乎
天地之象聖人之用心甚至也大赤者黔之丹穴
有水晶色白而六稜者名砂牀有砂牀則有砂砂
乾之大赤也赤篆作炏大火為赤砂是也砂為陽
水晶為陰陰陽相雜而生夫婦相配而處水晶為
牀砂居其上詩所謂渥丹之君也砂之大者在中

艸出田中之象屮者艸之根屈曲也㕣者蕚之出
蔕下連而出上分上分為蕚震之象⚏其㕣也一
其亏也一反則⚏為果㔾之象故㔾為果蓏一剛
在上者木之果二柔在下者艸之蓏乾純剛則為
木果蕚又作𠌶𠌶成實之象
䔰蕚之蔕也字與不同小雅蕚不韡韡左傳蕚不
注皆言蔕也蔕下連而上分為蕚一陽蔕也二陰
蕚也四瓣相對也震則蕚開而蔕在下㔾則果結
而蔕在上故剝之上曰碩果蔕陽而蕚陰蕚陽而
果陰震為足故曰蕚不不一作跗鄂足也與䔰通
皆承蕚者也

卷六十九

二十五

為反生者木之首在下震初一陽之象也蕚在上
震二三陰之象也甲木以震為根木乙木以巽為
枝葉蕤震而巽蕤根木而枝葉蕤巽而離蕤枝葉
而蕚

雷生艸風生木故巽為木而震為蕃鮮之艸蒼筤
竹也萑葦也反生之稼皆艸也艸昧於雷木明於
風蓋天地太則雷先出故乾坤後次以之屯為天
造艸昧之時艸以雷而蕃而鮮木以風而長而高
雷者艸之父風者木之母

為蕃鮮蕃鮮滋也滋古文作𦯀𦯀𦯀从木从屮皆
蕃鮮之象震之始為屯屯天作艸昧滋昧象滋从
𣏟从艸88 88則玄之象艸得水而滋枝滋字又从
𢆶𦫳其从茻者艸生於子木生於寅也蕃作𦳣艸
生田上田作甾甾甾艸生其上為田

震陽木也巽陰木也陽木者其根以一陽陰木者
其根以一陰陽木者一陽為根二陽則堅而多心
三陽則堅而多節易之道木道也木道之行以金
上而木下金上而木下者為陽木故可行

巽為風風之順也艸得之必一偃一仰偃者風之
為仰者艸之為也風之神見於偃艸之神見於仰
皆巽之情狀也巽為長女淮南子女夷鼓吹以司
天和以長百穀禽鳥艸木巽長女故其神曰女夷
鼓吹者風齊乎萬物之象

卷六十九

二十六

與為白白作[illegible]義取目无黑睛故又曰
為多白眼而小畜曰反目反者風之象以躁故密
雲不雨而風小畜乎天故巽為躁卦而利武人之
貞凡人眼黑多者好生白多者好殺武人而貞雖
多白眼而殺機不臧枝吉

巽二陽外達气之香者也气之香者為離之香如
蘭同人以此相求者也香古文作𪏽𪏽皆从臭蓋
气因臭而入臭陰臭陽皆風之所為之

離篆作離山禼之佳為離禼南禼也佳朱鳥雉也
山海經南禼之山是生鵜鶘其象也又天之南嶽

曰長離之山相如賦前長離而後矞皇長離鳳名
禮樂志長離前袪光耀明離又作鸞火鳥張翼之
象火鳥鶉火之禽也雉古大作雉文鳥也亦火之
鳥也鸞又日在天上焱鋭之象故曰離上而坎下
上火炎上也下水潤下也
北方多毛物南方多羽物羽物者翟雉之屬雉乃
羽中之貴故離言為雉以冠諸鳥雉文明之鳥得
日之精語曰日中有天雞而星經南宮赤帝其精
朱鳥故明夷之初曰明夷于飛垂其翼凡日入地
中則木鳥垂翼日出天上則天雞鳴气陽之相感
也天雞者日中金烏楚辭曰羿焉射日烏焉解羽

卷六十九　二十七

朱鳥者炎方之朱雀禮曰前朱雀前者離之位也
雞巽之初物故巽為雞巽陰木也日者木之精震
木為其陽巽木為其陰陽根於陰震起於巽故日
中有天雞而雞之文者曰雉南人謂錦雞曰雉雞
雞有火雞能食火雞為火雞生於離火故能食火
猶魚生於坎木而能食水也
科上槁者科條也本也槁中空也離中空故於木
中空中空而為大腹中藏風火故槁木老吐煙害
若火始燄燄其驗也
艮為鼠鼠篆从臼兩手抱頭也艮為手手抱頭之
獸為鼠鼠止于艮小石之穴曰礐如鼫鼠者礐之

四乃艮之上故有此象絕者穴于小石以當畫而
出出非其時故曰位不當石作磊☶之象也☶之
一陽石也二陰土也石在土上上剛而下柔乃山
之象又二陰如巖穴如小石故曰艮為小石一陽
又如大路故曰為徑路
木之多心者為坎木寡心者為震木多節者為艮
木寡節者為巽木木以山為節得艮上之陽也故
艮於木為堅多節木以水為心得坎中之陽也故
坎於木為堅多心心以通木之陽節以止木之陽
也又坎之木其堅在心艮之木其堅在節心者一
之象節者⚋之象心者陽之在內節者陽之在外

卷六十九　二十八

以陽在外故堅節剛木理之剛目則木理之精也
以陰在內故中空為科上槁故凡木粹則直以方
金純則曲以旋松與梧柏得陽之粹者故多直其
堅而多心者直故多心曲故多節也記曰竹箭有
筠松柏有心
兌為澤澤以海為天海有底以二陽在焉二陽實
故海有底海之面則一陰也一陰虛故常有蒸溼
气成雲而覆其上
兌為剛鹵兌之象下二陽剛也上一陰鹵也甘而
為露於上露結而霜鹹而為鹵於下鹵凝而鹽是
皆殺物之巽蓋金之害气也鹵不可食蓋東方之

鹽木气滏而柔故可食西方之鹵金气暵而剛故
不可食鹵鹻也陸之鹻剛鹵海之鹽柔鹵也兌西
方也西方之地塛是多确薄之土其名沙鹵故西
方曰鹵東方曰㡿唇有大鹵之地春秋唇荀吳敗
狄于大鹵又安定有鹵縣是也鹵夫生西方所食
鹽人成東方所食而剛鹵者堅如石可以浣垢雲
朔之間尤多蓋鹵之凝者也生於地之滏成於天
之塛得兌之化气水之死气故味鹹鹹極而苦以
能殺物亦天地之戎器也
雨者陽金之气露者陰金之气露凝為霜其味甘
兌之一柔所生也鹵與霜露同源而味鹹為兌之

二剛所成故曰剛鹵下剛而上鹵潤乎上不能生
物蓋兌不仁之器也
鹵古文从㓠[illegible][illegible][illegible]㓠[illegible]沙鹽相雜以兌上一陰
而柔以下二陽而剛柔故常潤然潤而无本其潤
也適足以殺物有兌孚于剝之象蓋雨以潤而有
本潤從中生故為膏而生物膏者坎之中一陽所
為鹵者兌之上一陰所為潤而在外坎水斷絕于
下為二剛所陽澤雖見于上暫暵而乾己而復潤
然不能成膏僅為剛鹵而已夫純剛可以出金純
鹵可以出鹽而剛鹵則无二者之用兌之澤於是
而窮亦同於莧陸而已矣噫

觀卦傳錄

序卦傳

番禺　屈大均　譔

序卦非文王意也然卦中消息盈虛乃天之行天之行如是則文王之意亦如是矣序卦者非序卦也序天之行也天之行不出乎數數无心而成卦卦无心而成序序无心而成理理之所以然羲文不言其不言也雖聖人有所不知也不言非不言不知非不知羲文藏之孔顯之而已

孔子之精蘊在繫辭繫辭之精蘊在雜卦蓋天地之道以序而生以雜而成有序卦以為之正必有

雜卦以為之變故能序而不能雜者非聖人也亂之而不亂錯之而不錯易之以明其不易貳之以明其不貳聖人之所以為神也然學易貴乎有序觀卦畫而有得焉乃觀彖辭觀彖辭而有得焉乃觀爻辭觀爻辭而有得焉乃觀九傳觀九傳而有得焉乃觀雜卦凡作五度觀之文王之易未必即伏羲之易周公之易未必即文王之易孔子之易未必即周公之易而交相發揮彼此攝蓋總不離乎天地自然之易故於序卦可見孔子之神於雜卦可見孔子之化

文王以序為雜孔子以雜為序无文王之序不能見易道之常无孔子之雜不能見易道之變夫文王可以更易伏羲之序則孔子亦可以更易文王之序矣彖雜與序一也易曰變動不拘上下无常又曰雜而著雜而不越惟雜而卦之變乃盡故易大成於雜卦雜卦者孔子錯綜其數也謂雜卦以窮言故雜序卦以通言故序亦一說也

司馬遷言易著天地陰陽四時五行又言易以道化故言易而不言五行非也純以心言易是以禪而亂易也易者化書也予曰窮神知化德之盛也伏羲窮天地之神而設卦文王窮伏羲之神而繫辭夫子窮文周之神而作十翼皆引伸觸類以明

天地之化天地之化以序生以雜成序中有雜雜中有序文王之序文王之雜也夫子之雜夫子之序也不可為典要所謂化也吾茲言易亦有吾之序之雜為序為正則雜為反雜為正則序為反凡以窮其神而已矣化不可知窮其神斯知化矣

夫子於杞得夏時其書小正夏四時之書也於宋得坤乾其書歸藏殷陰陽之書也常曰坤乾之義夏時之等吾以是觀之蓋夏道尚忠人之義也故其易首艮商道尚質地之理也故其易首坤周道尚文天之象也故其易首乾夫子得夏時斯得夏道矣得坤乾斯得商道矣夏道在時商道在坤乾

繫辭每先言坤後言乾其猶存商之意亦序卦之一端也

序卦者易之大序夫子序文王之易者也雜卦易之小序夫子自序其易者也六十四大象則夫子之六十四卦也雜卦中自大過至夬則夫子之八卦也始大過者言陽不可過天德不可為首終夬者言剛決柔剛健中正純粹精也此夫子用九之學夫子之精微盡在雜卦又雜卦者夫子之易之次第也自乾至困為上篇以困終者未濟之義自咸至夬為下篇以夬終亦未濟之義夬去一陰則成乾蓋先天之體貴乾後天之用貴夬夬所以決未濟之窮也乾為先天之體不可少損一陰雖微亦為乾之累決之不已而後成純粹之乾天之所以為天在乾文王之所以為文在夬孔子何獨不然又乾以用言故曰天行坤以體言故曰地勢文王以乾始六十四卦孔子以夬終雜卦皆用乾也決去一陰以復純陽而後天之行健而不息易者乾乾之書也以夬終所以乾乾也未濟男之窮夬之所以通之乾道不可窮也君子乾乾而後道長也

序卦傳終

翁山易外卷之七十一

番禺　屈大均　譔

雜卦傳

乾剛坤柔剛古作公柔古作乚蓋剛无象以公為象柔亦无象以乚為象觀其象可以知其德失乾坤之德非他剛柔而已凡剛皆乾凡柔皆坤言剛柔可以盡乾坤矣古文柔作乚乚一乚為柔二乚亦為柔

屯即芚莊子聖人愚芚揚子渾芚不分春木之芚分芚與𦸗又古春字也春時玄黃始分物尚渾沌故曰見而不失其居以屮昧言為芚以泉蒙言為

沌也當其時膏尚凝而為氷氷未釋而為膏氷與膏尚未分明膏已見而氷未失其居故曰屯芚而不失其居又其時雷動乎險中見也尚磐桓不失其居也皆謂初也

震起也起古文作𧺆从己者己陰土也雷起於陰土故起字从己己作己己己坤柔之象柔陰土也故柔作乚亦省己

艮止也艮作𥃩反見為艮反而見其所不可芚者而止之是之謂艮

天地之气在山其脉在澤山止則气止气止則雷止澤行則脉行脉行則風行山止而澤益靜澤靜而山益安故易之道貴止故曰艮止也艮為山山者萬物之根根不止則无以為大德之敦化芚為澤澤者萬物之源源不行則无以為小德之川混德一也山陽故曰大澤陰故曰小

无妄災也災古文作灾灾灾人火曰災也无妄之火邑人之災乃人火也大畜其无妄而後可以无妄災之生生於非時有大畜之時然後无无妄之災也

萃者聚也聚古文作眔三人之上有目為衆三人之上有耳為聚衆以目視聚以耳聽大有火在天上大有其目之視天視自我民視之象萃澤上于

地大有其耳之聽天聽自我民聽之象

豫怠者豫之上曰冥豫冥猶瞑也瞑古作瞑瞑豫極而怠有瞑象靡明靡晦俾晝作夜故子曰何可長也言豫不能長保也冥作𠘨𠘨𠙖日有冒之之象盰豫者日始出為盰日始出而即豫猶日之有所冒也

賁无色而言文文篆作文剛柔相錯之象ㄏ剛也ㄱ柔也八天文也八人文也八又五十之象ㄨ剛也十柔也天人之文不過五十夫子五十以學易五十以學文也文之所在易之所在也明乎五之與十可以无大過矣時之變變於五天下之化成

化成於十五乾也十坤也學五十者亦學乾坤而
已矣
賁其須釋名鬚秀也物成乃秀人成而鬚生也賁
象三艸艸之油油有鬚象
兊見而巽伏鳥抱子曰伏巽也子出曰見兊也中
孚巽上兊下巽鶴母兊鶴子也母子二口相向其
孚在中鳴鶴在陰巽伏之時也其子和之兊見之
時也
剥古作𠞰金克木之象公爛也剥一木也☶爛也
木之一身皆爛僅有碩果在其上在木上為剥之
碩果在木下為復之仁仁者碩果之反也故木盡
於上而新木生於下故木已成碩果而新木始舍
其仁新木之仁又將為故木之碩果天之所以為
木道者也
復反也復古文作𢔁入天也日月行于天之下日
上而月下為陽之反月上而日下為陰之反陽反
故曰復夕地也
明夷誅也夷篆作𡗜从大弓卦有坎弓震矢故朱
鳥于飛垂其翼懼弓矢之見誅也又夷傷也𡗜者
人持一弓必有所傷而夷人所執惟弓以傷殺為
事故象之夷古文作𡰥尸有二文傷之象
渙離也渙以離故以有廟而合天下之人廟作𢊁
𢊁廟在水上之象又作廟灖从舟者乘木有功之
象
甘節者凡婦老而不嫁者曰媎爾書媎嬸楊慎云
媎婦之老者五甘節婦人以節為甘甘心守之以
至者是為節之吉
蹇難也蹇篆作𡨦水在山上為衆艸所蔽水之難
也震為足蹇之卦无震故足貴止所以者坎之水
為泉故泉古文作𩇗𩇗而泉出山下者貴其果
行在山上者貴其見險而止以毋犯其難依各有
當也𡨦之象見屮而不見水水為山所阻如人蹇
足不能前故曰難
睽目少精也故有三與上之妻見卦有重離火太
盛目為不明又睽古文作𥈞目各止其一偏而不
相向左右手參錯不齊二女同居志不同行之象
𥈞古錯字也又二𠂆相背皆向外故曰睽外男女
睽為内内則有家曰家人二女不睽為外故曰睽
内篆作内人在门之中為内门者閑也閑則有内
有内則有家外作仌人在门之外為外外則非家
家作㡌一大人在上為嚴君三𠂊在门内為男女
内古文作㒰冂冏囚
否為匪人同人為君子同古文作同𠬛一口也又
作𠮛𠮛一口二口三口莫不同故曰同同人者一

二三口文所同同心之言臭如蘭者也故能通天
下之志志以臭通臭以口通通故同故曰與人同
者物必歸之歸之者猶雲與龍同气而相從風與
虎同聲而相從也受之以大有者大有其剛健文
明之德若龍大有其雲虎大有其風也
泰古文作峯木在二之上而下有水二地也木有
地而復有水以滋其根木之泰也男為木道木道
泰為三陽之亨否作吾不口者象天地閉山澤之
气不通也
大壯與屯同時屯之雷欲其磐桓故大壯之雷欲
其止止者磐桓之象所以居貞也蓋大壯之雲剛

卷七十一　五

以動不患其不行而患其不止故彖但言大壯利
貞无他辭
人三十曰壯淮南謂壯曰傷蓋大壯以遯之肥而
大壯不止則血气用事而為觸藩之羝羊有羸其
角之傷
遯則退者還纂作殺徦从日从夕日行至夕為還
也☷之象无日日入于山之下日之遯也二陰之
生上有天而下无日故君子以還為事
大有衆也衆古文作𥅆𠈌三人之目為衆傳曰三
人為乑衆又作𠱧三人之口為衆又作眾十人之
目亦為衆也數不退三大有之象五陽陽衆故為

大有二大車以載其大有而三以亨于天子君臣
交如故自天祐之大有以文為責卦錄同人而來
同人親于下故大有交于上交故威如威者火在
天上之象
中孚信也信古文作㐰人口為信鸖鳴子和以口
相信信故孚孚字从爪从子蓋鳥之乳子以爪裒
之以口向之其誠盡在卵中卵中之訣所謂重關
也其不足乃其有餘當其无有卵之用兕之象似
之
親寡旅也旅古文作𣃦𣃦㫃𣃦𣃦皆从兩人
以卦有㔽故言童僕以童僕為親故言親寡寡倮

卷七十一　六

也倮赤袒无與為親之象即次者何旅又作㫊止
其處故曰旅即次二巽初巽入故即次三在離火
之下巽木之中火炎上故焚其次三應上三焚其
次欲上焚其巢卦風火相合不成家人故旅而无
所容又次次第也行師再宿為信過信為次又依
次周禮大次若今更衣處也
瑣纂作貨沓省玉聲細也小也㔽小石之象旅之
初乃山之麓小石多在山麓故言瑣瑣斯古文作
斦㮇𣂔𣂔𡔞𡔞皆斯木成薪之象離之斤
巽㔽之木斯之瑣瑣而離大然之故曰取災斤斤
斤也

履古文作𡳐左彳而右亍者人之行左足先舉而右足隨之故彳在亍之左履以行為道故曰不處兌色素自下而上為往故曰素履往初為奇故曰獨行獨行故曰幽人惟不處故履虎尾虎不咥幽人以能履道坦坦坦坦於二愬愬於四故終吉

履三之象如足加乎二陽之上坦坦獨行故曰不處二陽道也莫坦坦乎道有不履履則未有不坦坦者道以履為貴故曰不處不處者乾在前為虎而兌於後履其尾乾行故兌不處故初曰往而象曰獨行蓋履以往為事往貴乎素素兌之正色也當正秋時惟素獨行而乾在春夏則為龍在秋則為虎虎亦素也兌之素以應乾之素能應乎乾則乾說故履虎尾而不咥乾說則兌之願得故曰獨行願

卷七十一　七

卦无震故不見足而見履履所以飾足而為禮也又拘也拘於足為屨複下曰舄禪下曰屨☰下有一履之象皮曰履草曰扉麻曰𡳐卦有離離牛而黃皮者黃牛之革也履通作韡麗乎足又有文采為足之麗也

需者飲食之道飲古文作[illegible]食作[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]亶水往于口為故雲上于天為雲一也食必以日不以夜必以旦不以莫故亶字中有⊙⊙下有一為旦詩曰惄如調饑調朝也朝饑最不可忍故食必以旦旦與莫不食則文不下于地不飲則水不上于天水不上于天天无以飲故訟所以者天以水養地以火養養作[illegible]中有日者日有其食而後可以養日者火也火能養其地而後水能養其天故[illegible]字中有日又飲古文作[illegible][illegible]亦有日在中故空以日勿以厭厭夜飲之義

大過顛也老顛為稊而生稊生荑皆𨇠於得所藉也茅荑曰秀茅葉曰菅二藉其荑而生稊五藉其菅而生荑顛之為道也

姤遇也姤之象䷫一陰始與陽遇其象為耦釋名耦遇也二人相對遇也又作偶偶合也匹也卦之用奇始于復用偶始于姤姤以柔遇剛易于不貞故與夬剛決柔皆申言之

卷七十一　八

雁為朱鳥坎之鳥也坎為之赤其於鳥也故隨陽而為陽鳥陽色朱故名朱鳥漸不言雁而曰鴻大曰鴻小曰雁舉其大者而言小子之屬有言則雁也雁隨時以知保身又知有去就之義而不失其序故女待男行象之

夬者何凡物之性屬陽而情屬陰陰畫而陽乃純情畫而性乃純以純陽為用者惟乾以純性為用者惟聖故曰堯舜性之夬一陰以為純陽夬一情

以為純性仲尼之所以法堯舜也
易為君子之道謀君子之道在乾乾之三有乾則
用乾乾乾之上无乾則用史史乾乾者長君子之
道於始也史史者長君子之道於終也
聖人制器尚象各有所取夫子雜卦以史終蓋取
諸史也史書契之事夫子删述六經是乃書契之
大故取諸史史者師之事也易始乾以君道始終
史以師道終
雜卦者聖人之史書亦春秋之義也夫子於春秋
寓一王之法使天下諸侯之尊天子者皆以魯為
師夫子所以愛父母之邦也禮作於周公史明於

魯國有春秋而周公之靈爽可以慰矣論語多春
秋書法與春秋相為表裏亦魯之春秋也孔子為
魯司寇不能行司寇之法于朝而行司寇之法于
史春秋者司寇之爰書也其事在春秋其義在雜
卦之史以史終易夫子之垂法也深矣千嘗欲以
春秋配卦文每一爻實以春秋一事為易春秋

晚邨天蓋樓偶評六卷（一）

〔清〕吕留良撰

清康熙刻本

中山大學圖書館藏

補癸丑大題序

補癸丑偶評成先生見之曰是何偶之多也既偶矣奚補爲曰亦偶補之耳先生曰是

言也近於佞且而不聞考夫張先生之規我乎行年卽同衛武已太其半中夜以興橫渠猶將不及事固有大於此

者乃爲無益身心有損志氣之事耗精神而廢日月且將久與汙濁中苟盜浮名者流動若絜長角勝者私心竊不

爲兄甘之寫至此手指顫震點畫不成字其憤切如此今吾友亾矣而吾過猶存其可哉曰昔者先生答張先生書

不更有義乎曰非吾友誰與語此小子識之張先生之言是也吾未之能改也存此以志吾過吾偶止此矣因退而

共名之曰更仰集同十二科程墨行世門人陳鋐謹記於集瑞

康熙乙卯重午

序

晩村語余天下藝事皆存而時文獨亡余竊疑其過反覆偶評而歎斯言之不我欺也

凡藝事細瑣皆生人之嗜好足以留之故精多物弘雖戲幻無益若可與至道相終古未有舉天下蹴踏哇唾之物

而猶有不亡者今天下惡時
文也至矣理學家曰害道也
志節家曰失足之資也經濟
家曰於世無用也詩古文家

曰不可以名當時傳後世也
然此數家者雖甚惡之實皆
不足以亡時文何者佛老陰
陽醫卜書畫歌伎擊刺工賈

之屬道不同無不相爲非笑
然其術益精而傳益久者外
人雖惡之而爲之徒者滋信
而篤好之也故天下惡時文

時文終不亡爲時文之徒者
惡之斯眞亡矣據濃油之檠
抱凍齋之甕秋蚓寒螿哀吟
達曙與昔之篤學好古者何

異然若有所迫脅驅使大不得已而爲之願斯須傚棄以爲快者何也凡夫集註章句之所以尊周程張朱之語之

所以至六經諸子左國莊騷史漢唐宋之所以合前輩作者源流家數之所以分體製法度創意造言之所以歸古

今典故記載成敗議論之所以辨茫乎蕩然一無所關切而別有一尷尬麻糊腐爛之具羣目之曰時文夫如是奚

而不亾然又不止此也今之理學志節經濟斯文其初未有不起家時文者也或終老不能爲或爲之而不精或精

而不得其力於是乎逡巡逭逃取名品之最高者托焉試使數家者拈題伸紙吾知其於尷尬痲糊腐爛之外無他

發明也故為理學志節經濟詩文不成退而為時文之徒猶有足觀者今皆為時文之徒不成退而為理學志節經

濟詩文宜其蹴踏哇嗤又特甚而不可返也文字藝之一時文又文字之一耳世家遺澤凝結於斯嚴師良友四方

倡和資助又略備自少至壯其志氣神明精力非此無所用如是以圖一時文而尚或未成忽焉即以此不能時文

之人無祖宗之澤師友之資少壯攻苦之力轉而求聖賢豪傑所欲然不能自必之事朝爲而夕報成焉其亦難信

也今天下幾於無不惡時文者然而道益害足愈失於世仍無用更不足以名今而傳後則時文之不足惡也明矣

惡之甚匪獨時文亡其爲理學志節經濟詩文先亡也使皆頫首抑志而讀是書理學者於此得邪正之準志節者

於此析義理之微經濟者於此審功利之非詩文者於此辨雅鄭之故則晚村之所存豈特一時文而其所救正者

又豈特爲時文之徒而已哉
康熙壬子仲冬長至後三日
洲錢吳之振書於尋暢樓之
西閣

序
或問於吳子曰吾聞曉村之
爲人也倀倀涼涼多否少唯
遇車蓋則疾走聞異音則掩
耳而逃與人言至科舉種子
未嘗不痛疾而雪涕也顧沾
沾焉取時文批點之而吾子
又爲之流布於天下吾甚惑

焉吳子曰予豈不知夫是書
之過至於斯也雖然嘗聞之
晚村矣讀書未必能窮理然
而望窮理必於讀書也秀才

未必能讀書然而望讀書必
於秀才也識字未必能秀才
然而望秀才必於識字也是
則方其指偏旁描硃墨便當

以此事相責又何間乎時文
而或曰不然逢年者以山林
爲桎梏避世者以軒冕爲塗
炭趨𧼮既歧器業斯别晚村

獨不聞乎吳子曰是未知時
文又烏乎知晚村昔者程子
遇碑於途有禪子同過焉讀
之曰公看皆字也某看皆理

也又語學者曰某何嘗不敎人習舉業但於上面求必得之道是惑也今晚村所見爲論語大學中庸孟子之理而

庚十四

公且以爲文字卽晚村所見爲文字者而公又且以爲必得之道其滋惑也不亦宜乎如凡爲隱居必當仇時文也

將世舉孝弟力田則去父兄廬墓舉博學宏詞則焚經史典籍舉高蹈丘園不求聞達則蒼皇反覆爲馬首之巢由

庚十五

而可哉晚村則以爲文字之壞生於人心而文字之害又足以正人心隱微深錮之疾其將廻魯陽之斜曛障支祁

之潰浪經天行地一反其常
固非一手一足之烈吾非斯
人之徒與而誰與而且孳孳
撐脚獨往獨來行路之人挨
肩叠足而不顧咄嗟曉村其
舍此識字秀才讀書者而安
望耶東萊有云假試課以爲
媒借逢掖以爲郵徧致於諸

公長者之側其有豐獲焉予
或者不失曉村意乎猶以爲
房書也選政也是蕭公之崇
佛達磨以爲毫無功德者也
刻既成因書問答之語於首
洲錢吳爾堯序昔
康熙壬子仲冬之朔

先生非選家也偶評非特書也先生之言間託於是爾先生之言也蓋詳天下有志之士錄其言而得其所不言則是書爲已多屢讀偶評而不入視不過時文而已則其於先生之言固終無得矣雖瀆告奚爲乎先生曰隱衷之簫漸離之筑摩詰之琵琶偶斯可耳終日吹彈於市而曰我非乞倡雖乞倡且增笑之矣故偶評止於此惟癸丑以前之刻尚將增訂全書

較刻諸子同識

凡例十

名稿畣選未見者得早惠教補入幸甚幸甚

知言集一書先生志之數年而未即刊行者以所閱未備也文者天下之公物得其人成書又古今之勝事而收藏家多吝不肯假此市井居奇之智止視爲直錢物耳固未嘗知文字學問之足好也真有文字學問之好者考之惟恐不精傳之惟恐不廣況肯閟而泯滅之耶顧得博雅嗜奇者或捆載商榷或許賃替借抄不朽盛業必有倜儻豪傑共成之耳至孝子慈孫各有表揚先世之責尚庶學人亦共此闡幽惜才之情一稿一選或家傳數藝跂望寄投用彰潛德

是集文得之房選者半得之專稿者半稿之佳者一人至數十首不爲多無稿者雖極欣賞所獲一二首止爾不知其遺失何限以是知專稿之不可少也顧稿有多寡之不同又有刻有不刻有及贈有不及贈一經選手取舍則雅黜而鄭存時俗以選手之耳目爲耳目使韓歐復生誰復過而問之作家雖歎無知者然一行作吏視此事無足介意亦自覆棄不甚珍愛光氣湮埋大率坐此可惜也茲就所覩者成集行將增刪併入前刻其有未出佳文猶望賜覽以盡名勝

凡例十一

曩刻大小題俱係房書從坊例也顧在文言文耳於房行乎何分昔千子吉士諸選雖鄉塾生儒之文具在不以科目限也況行稿歷年多死喪宦游之事使泥坊例則將終古不得見於世矣今擬增刪全集以

凡例

晚邨喜論文凡文字新出同志及其門人子姪輒聚以質疑不厭為之塗抹評說日久充棟然未嘗有定本也癸卯更文體難師悉取以易策料散失略盡年來兒子聖錫從晚邨長公無黨游余與同坐小月泉西閣中晨夕披析因集諸友零星本子互訂成書故頗有名下未見一藝者寔深闕漏之憾儻佳製全稿不吝貽教將商諸晚村更定全集以此為大略可也

晚邨論文不守一格片長節美無不搴收然要其至處又極精嚴求全體當可正復不易即集中所取多瑕瑜不掩之意門風太峻同志稍為通融評語發明確暢有所旁及皆關切生民根柢要道但未免刺促駭俗故為節遞行之圈點過於冷落亦非時目所習頗酌增焉總欲使聽者不驚東門之鐘鼓非於晚村有損益也讀者得其指歸而求進焉斯可矣

俗下文宗子東皐墨選中已發其凡今為推廣言之

行稿併入其癸丑以前名文統冀郵示顧斯文尤難收拾必其家有表章之志乃能遂致否亦託之空言耳

十二科程墨偶評刻已及半亦以未備尚在搜羅凡有各科鄉會全場及名選硃卷真本之存傳於世者俱希教之

家刻朱子遺書已成者七種論孟精義則方在剞劂其儀禮經傳通解較訂最詳亦正繕寫以卷帙浩繁

難於成書尚遲歲月其未見者則有論語要義論語訓蒙口義孟子指要四書訓詁困學恐聞周易參同契考異翁季錄等書四方藏書名家倘有舊本乞借抄刊傳如珍惜不敢輕寄者望為代錄副本見惠其繕寫紙筆之費即倍值奉納刻成仍以全書呈謝不敢忘所自也

凡以文字投惠者乞寄金陵水西門內斗門橋泰倉巷內楊瑞氏家諸刻皆於此刷行無浮沉之患也終

如〔廹講活套〕吾必尊一人以立極　亦未取夫○
○者而深思之矣　說不足以○○者至人不以立
訓　吾謂其○可以已也吾謂其○更可以已也
天下無所爲○○也　至人必取而○○焉以明其
所○○與○○相求於靡盡　祇此○○○○者
之一心　亦求之一心而已　以我今日思之而愈
出　是當取夫○○之○○者首推之以立隆于天
下　而其說乃大著于天下　而其人遂相深于意
凡例十
量之間　而吾之說終爲天下之所不易　不取夫
○○而○○之（或作言○○而不　言其○○者何若）則○○之○不著
而○　之○亦不著（著或作見）覺其○傳而其○亦與
之俱傳　固貴先○○而○其○也尤貴合○○而
○其○　不恃有○○之○也而恃其有○○之○
不信之于其○而信之于其○也　非○于其理
之無不○而○于其心之無不○也　非異于其○
而異于其○也亦非異于其○而異于其○之○也

使○○而不甚○于○○之○吾無俟取此○而
深求之也使○○而爲僅○于○○之○吾亦無俟
取此○而深求之也惟○○有所甚○于○○之○
而尤爲不僅○于○○之○則不得不反覆○之以
見其○之有所甚○而○之有所莫能外　凡與道
相求之事皆與心相見之端也　固不越一二大端
由繹焉而無盡　有愈求而愈覺其○○者爾　屢
進而加詳焉夫固有名言之莫罄者爾　今而知○
凡例十
我以○○者正其○我以○○者循（虛縮下文）　雖
未遂言○○乎　其○○雖未盡此乎　吾且未言
其○○者何若　即○○有不盡乎此　雖所爲○
○者更自有在　吾欲明夫○○必先舉夫○○
此其事未嘗不合○○以爲量也而必先○○以爲
功　此其說未可以一端竟也　吾不必進究其全
不必問其○○之所○爲何如也　而其說乃可
以徐詳　未究其○○先徵其○○未與一世問從

達先與一心問疎密　予人以無已之求許　姑未
言　不具論[引述解釋]　此不必徵之○○而始明
也即進徵之○○而益信　諷詠篇章何以啓我無
窮之悟流連往訓何以引人不盡之思　恍遇諸流
連歌咏之餘　詞以備述而全理以推求而出　無
不可　○焉以明吾說之不誣　吾人流連往什而
不得古人之所○無貴乎取○○而○之矣即僅得
古人之所○更無貴乎取○○而○之矣　可取今

凡例四

日之意而通之古人者無不可取古人之言而通之
今日　在當日初未嘗言　也而以吾繹之覺有不
言○而深于言○者　言○而○見不言○而○愈
見　言○不言○無非言○　前之人既咏歌以傳
之後之人復由繹以求之總以得其○○之所存
○○不欲自言也而○人代爲言之即○人亦不[illegible]
盡言也而吾更代爲○人言之　吾向欲求所爲○
○者而不可得也而不意忽遇之○○之○也　可

從諷詠之餘而觀其蘊更可就篇什之内而究其微
形容摹擬　吾幾爲圖維焉而覺○○之難以言盡
也更幾爲圖維焉覺難以言盡而未始不可以言盡
也　試一低徊焉試一想象焉　力爲之穆然而深
思焉翠然而高望焉　不知幾經○○而後有此○
○之一日　一思而覺其○○者再思之而愈覺其
○○也　覺有如是則○不如是則不○者　一詞
之未足擬者累詞形之而有所未罄　覺有予人以

凡例五

可思不予人以可盡　其昭然示人以可見者即其
淵然引人以不可測也　爲之即其人以溯其心者
固可即其心而穆然如覩其人也　○○乎其殆形
容莫罄者乎[比喻]　吾欲正言以明之不若喻言以
明之　天下有至顯之形而可以明至微之理者則
與人以容而談不若旁通而悟也　試爲之罕譬以
喻焉　此不必即○以形之者亦何必不即○以形
之也[或有兩喻]　擬似之所既罄者復爲擬似之所

難窮形容之所既至者復為形容之所不盡　擬之
以○而不擬之以○則其為○○者終不可得而見
也　即理而質言之不如仍即物而喻言之之為得
也出題有君子仁者等字　吾得而名之曰○○
請得舉其人于天下曰○○　統古今而○○者惟
○○備帝王而○○者惟○○　為天下正告之曰
○○有下文　惟不盡○○也而○○重　非以貴
○○正以辨○○耳提比吆呼虛喝　夫孰是　疇

凡例六

則是　果何道而○○○○　則試思能○○于○
○者緊何人　伊何人也伊何事也　此其人為何
人　此心則何心此意則何意　其所為○○而○
○者誰也　亦思○為誰之○乎　此何王之風也
此誰代之治也　不得不穆然于○○之一人　果
何人而有是○○也　顧誰則能○○如是也有吾
字我字　其○○而○○者非我乎　安得不取吾
之為吾而正告之也　我之所以為我者不可不○

○○而○○○者非我也而○○○而○○○者為我
○○者吾也前後異稱如前先王而後聖人等　昔
之所謂○○今之所謂○○也　○○者即前之所
謂○○也　則請進○○而論○○　此不得僅以
○○自之也　故不稱○○而稱○○承上　吾于
是覆思夫○○也者　不得不取○○而申論之矣
安得不重釋夫○○也　可更進而極擬之矣
所當深諭焉以見其理之有所甚全　曷不取夫○

凡例七

○者而深求之上文有重語　前言○○今言○○
此吾前言之所已及者也此吾前言之所未及者
也此吾前言之所未及而無不可即吾言以通之者
也　何以言○不言○何以不言○而反言○總提
反挈　則亦何○何○何○之可○也哉　是何必
取○與○而析言之哉　方其○○之時豈不○○
豈不○○豈不○○而○○哉然而未可○也　凡
此者何一非○○之所○也哉然而未可一視之也

始焉有不敢○○之心繼焉有不遽○○之心終
焉有不覺○○之心　此其中有與○○爲類者有
與○○不類者有與○○相反而適成其相類者[挑
剔]　自其○○者言之則謂之○自其○○者言之
則不謂之○而謂之○　猶是○○也而所以爲○
○者則異　分著之而○自爲○○自爲○合觀之
而○即爲○○即爲○　論○○之始未有○○先
有○○論○○之後既有○○即有○○　未○之

凡例八

前不特無以○○也且無以○○既○之後不持有
以○○也并有以○○　分言之而有○○之○者
合言之而又有○○之○　一言○○而即有不止
于○○者　不必○○不必不○○[有必字斷語]
非或然或不然之理也非可信可不信之說也　固
非以有○有不○者之爲○而以一○無不○者之
爲○也[提比煞語]　所當深體焉以究其歸所當繹
思焉以推其極　約舉焉以見○○之無遺切指焉

以徵○○之靡盡　于此有不職詳而職要之圖于
此有不治煩而治簡之理　是必有○○○○者裕
○○之弘圖[中股煞語]　以是爲○○爲爾　斯何
如○○歟　而何勿○○焉　其○○何如已　惟
此之爲○○爾　斯其○有獨○已　此際之○○
何如也　其○○也有如斯[下比即接]　如斯而其
○○可○矣　此其○亦甚○○也哉[截渡頓折]
初何嘗曰吾如是以○之即如是以○之也哉　起

凡例九

而視其○○則何如哉　○○而不期其○者○○
之心○○而自無不○者○○之效也　此豈有意
于○○乎而所以○○者在是矣　此其事已進于
○○矣夫○○則何能○也　是惟○○而能有此
○○也然惟○○而不僅能有此○○已[後比推宕]
吾于是焉○○者幸矣吾于是焉○○者慮矣
今而後不必更言○○之○矣　而其人之○○于
焉見矣　天下有○○如是者哉[起下]　吾將進而

觀○○之全吾將究而考○○之備[通套混語]歷
一境必有一境之益進一詣必有一詣之修○無
盡○亦與之爲無盡○無窮○亦與之爲無窮 始
之以心入理終之以心化理 以心謀理以理洽心
不于○○之外有所餘即不于○○之中有不足
無所損于○之中亦無所益于○之外 與天下
相見仍與天下相忘 見心而不見天下見天下無
非見心 閱世如其閱心觀民即以觀我 不徵勢

凡例十

而徵心不恃權而恃理 以一情協羣情之極以[illegible]
理觀萬理之同 不在天下而在吾心在吾心而即
在天下 以天下還天下以天地還天地 見理之
處無非見心之處受益之數即爲受損之數 以爲
○○之○其○不可以○也以爲不止○○之○其
○尤不可以○也 以治統開教統之先以聖功全
性功之大 ○○也而○○者何心○○也而○○
者何意 試思夫○○之○爲何更思夫○○之○

安在 試思○○之中其○○者何限更思○○之
際其○○者何窮 理可用欲亦可用忿乎欲并忿
乎理 心外無道道外無心 統天下于吾心推吾
心于天下 非○○者一心而○○者又一心也非
○○者一理而○○者又一理也 以心求理不過
以心見心以人見天不過以天合天 博求衆理之
分不若靜悟一原之合 未考鐵甸之同風先覩一
身之表建 一致無所不致一有無所不有一能無

凡例十一

所不能 何在不形其○○何地不著其○○ 一
耆形爲衆耆羣理彙爲一理 與人同其○○而不
與人同其○○ 其視○也重則其視○也不容以
或輕[虛活俗字] 即如 不妨 何妨 姑就 但
見 第覺 祇覺 忽覺 轉覺 遙想 還想
恍然 倏思 務期 以上誠有累牘難盡者曉村
所謂老老大大髭長面皺猶作此等見識思之實足
愧恥縱或當時名下偶作猶以爲翻造今則抄套襲

瀾雖佳文亦不堪矣况未必佳乎

集中所痛削者浮滑軟熟之文晚邨謂文棄實而取虛棄勁而取柔棄古雅而取俗惡棄樸直明白而取含糊輕巧皆病中人心而事關氣運非細故也近時論文直至股尾虛字亦以乎哉爲硬而止用歟字以矣字耳字爲直而變用巳字爾字此種議論不知起自何人知其心術品行必至污極下而不可問者至章句辭采古人無一字無來歷出于經傳爲上出于子史古文者次之湯霍林用氷兢二字練經語無法艾千子猶譏笑其不通今則俚鄙猬幅王半山悔變秀才爲學究不知今又變學究爲白丁也是集辭而闢之廓如矣

凡例十二

晚村別有知言集一書起自洪永訖乎啓禎程墨大小題房行皆統焉其所披剝眞足發古人未盡之藏孟舉叔全收拾參訂行將公之寓縣其有家藏先稿未經行世或行世而不盡全美者望即投贈以盡表章之功

晚村季來以病杜門坐卧天蓋樓中四方車馬之駐槩謝勿通惟同志數子風雨無間於行藥下酒破寂爲歡時復及之故即以名書

部帙繁重凡經鄉會巳出題文俱不登板今計佳製甚多有遠勝闈墨者其光華不可掩沒但讀闈墨不取房稿是卽村豎之見也將於增定全集中補入焉

自牧漫書

凡例十三

晚邨天蓋樓偶評目錄

同邑諸子參定　門人子姪集較

論語上

天蓋樓偶評　目錄　三　大題觀略

天蓋樓偶評　目錄　四　大題觀略

晚邨天蓋樓偶評目錄

同邑諸子參定　門人子姪集較

論語下

同邑諸子參定　門人子姪集校

大學

所謂平天　一節　李鴻霔　所謂平天　一節　陸隴其
所謂平天　一節　錢世熹　上老老而　三句　顧小貞
所惡於上　八句　吳樹聲　詩云樂只　一節　陸隴其
詩云樂只　一節　王愈擴　詩云樂只　一節　韓菼
詩云樂只　一節　趙衍　德者本也　一句　朱升
秦誓曰若　三節　俞棠修　其心休休　二句　俞之琰
人之有技　黎民　趙炳　此謂唯仁　合下二節　趙衍
此謂唯仁　三句　劉子壯　此謂唯仁　三句　秘丕笈
生財有大　一句　張漢遂　未有上好　一節　彭瓏

未有上好　一節　馬世俊　未有上好　一節　韓菼
孟獻子曰　一節　熊伯龍　孟獻子曰　一節　陸經正

晚邨天蓋樓偶評目錄

闕邑諸子參定　門人子姪集較

中庸

天命之謂　一節　張永祺　天命之謂　一節　蔣中和
天命之謂　一節　朱㬥　天命之謂　一句　汪琬
修道之謂　一句　楊雍建　道也者不　三句　王彥資
莫見乎隱　二句　周公鉽　莫見乎隱　二句　潘世晉

中也者天　四句　楊雍建　致中和天　一節　李懋向
致中和天　一節　徐秉義　致中和天　一節　黃士塤
致中和天　一節　趙衍　君子之中　二句　陸隴其
人莫不飲　一節　許瑤　人莫不飲　一節　秘丕笈
子曰舜其　一節　徐秉乾　子曰舜其　一節　汪鴻孫
子曰舜其　一節　栗林芳　舜好問而　四句　周季琬
執其兩端　二句　陸隴其　執其兩端　二句　言夢仁
君子和而　四句　馬世俊　君子之道　全章　徐乾學
君子之道　而隱　蔣德埈　天地之大　六句　祝翼恒

同邑諸子參定　門人子姪集較

孟子上

我故曰告 之也 鄒弘
是集義所 一句 王有年
必有事焉 三句 張永祺
必有事焉 三句 張永福
必有事焉 三句 毛天麒
必有事焉 三句 李選
必有事焉 三句 卜陳彝
必有事焉 三句 錢之壵
學不厭智 四句 夏長泰
學不厭智 四句 王牧
學不厭智 二句 韓菼
宰我曰以 三節 金光房
宰我曰以 三節 唐子膺
宰我曰以 三節 祝翼權
詩云自西 謂也 徐秉義
詩云迨天 一節 馬世俊
詩云迨天 一節 劉濱古
詩云迨天 道乎 徐喬琢

尊賢使能 五節 陳瑚璜
尊賢使能 五節 林堯英
尊賢使能 五節 陳予辰
尊賢使能 一節 孫丕承
市廛而不 二節 成德
人皆有不 二節 黃士塤
以不忍人 三句 易志遠
惻隱之心 八句 吳升東
凡有四端 四海 朱苙
知皆擴而 三句 趙衍
自耕稼陶 一節 俞鐸
伯夷隘柳 一節 許英
天時不如 一節 祝翼權
其間必有 一節 伊嶽
孟子道性 一節 邵岳斗
孟子道性 一節 徐秉義
成覵謂齊 一節 賀寬
成覵謂齊 一節 朱介

民事不可 一節 高[illegible]
民事不可 一節 徐倬
夏后氏五 一也 許煥
夏后氏五 一也 朱奕
夏后氏五 三句 張新標
夫世祿滕 二節 李棠
詩云雨我 二節 張玉書
詩云雨我 一節 張貞生
詩云雨我 一節 毛際可
詩云雨我 一節 錢世熹
詩云雨我 一節 韓菼
學則三代 一句 劉維祺
學則三代 一句 劉子壯
學則三代 一句 邵伯麟
皆所以明 三句 宣業光
人倫明於 二句 許琛
夫仁政必 一句 戚藩
夫仁政必 一句 俞灝

請野九一 三節 孫嶽
請野九一 三節 祝翼權
方里而井 一節 勞之辨
此其大略 一節 韓菼
有為神農 全章 蕭以治
賢者與民 五句 趙衍
有大人之 一句 祝翼權
或勞心或 六句 程夢簡
當堯之時 二節 張士紳
禹疏九河 二段 王[illegible]
堯以不得 一節 連作鼎
為天下得 一句 周令樹
為天下得 一句 馬世俊
為天下得 一句 張玉書
為天下得 一句 趙衍
為天下得 一句 蔣伊
孔子曰大 二段 徐孺芳
孔子曰大 二段 祝翼權

晚邨天蓋樓偶評目錄

同邑諸子參定　門人子姪集較

孟子下

學問之道　一節　朱蘇　　學問之道　一節　衛既齊
此天之所　二句　王元士　　此天之所　二句　錢之鼎
詩云既醉　一節　陸龍其　　堯舜之道　二句　徐倬
小弁小人　全章　韋貞　　小弁小人　全章　張玉書
小弁小人　全章　王[illegible]　　宋牼將之　全章　成德
先名實者　全章　馬世俊　　周公之封　一節　史大成
周公之封　一節　徐釚　　君子之事　一節　陸龍其
君子不亮　一節　韓菼　　舜發於畎　全章　趙衍
舜發於畎　一節　孟亮揆　　故天將降　一節　陸求可

故天將降　一節　劉作樑　　故天將降　一節　陳[illegible]
所以動心　一句　史紀[illegible]　　增益其所　一句　孫光祀
人恒過然　一節　王庭　　盡其心者　全章　張玉書
盡其心者　一節　厲士貞　　求則得之　全章　鍾朗
求則得之　全章　徐倬　　萬物皆備　全章　王[illegible]先
強恕而行　一節　周仲璉　　強恕而行　一節　[illegible]
人不可以　一節　秘丕炎　　恥之於人　全章　趙[illegible]
古之人得　一節　張玉書　　道則高矣　一句　陸[illegible]
待文王而　一節　王[illegible]　　霸者之民　全章　王日[illegible]

王者之民　二句　徐致章　　民日遷善　一句　趙[illegible]
善教得民　一句　笪重光　　人之所不　全章　俞[illegible]
人之所不　全章　李鴻霔　　舜之居深　一節　韓菼
及其聞一　四句　吳三錫　　及其聞一　四句　李嗣真
無為其所　一節　戴應昌　　有安社稷　三節　王庭龍
有安社稷　三節　沈胤城　　有天民者　一節　馬世俊
施于四體　二句　尹明廷　　易其田疇　全章　林[illegible]
聖人治天　四句　張標　　聖人治天　四句　秘丕炎
孔子登東　全章　陸葉桂　　雞鳴而起　全章　趙炳

雞鳴而起　全章　熊飛渭　　湯武身之　一句　張永祺
大人之事　一句　張愈大　　形色天性　一節　郭佩琴
形色天性　一節　陸貴錫　　形色天性　一節　黃士塤
惟聖人然　一句　戚藩　　道則高矣　全章　胡循綸
親親而仁　二句　張偉　　知者無不　一節　徐東義
盡信書則　全章　王庭　　盡信書則　全章　秦松齡
盡信書則　二節　徐潮　　梓匠輪輿　一節　張永祺
古之為關　全章　查培繼　　聖人百世　全章　闕　選
聖人百世　全章　張玉書　　仁也者人　一節　闕　選

能之。不必日日勉之也。力餘於日矣。一事能之。不必事事強之也。力餘於事矣。則以之稽古而務博覽。旁之學不同於登高臨深之行也。[illegible]操。凡揖讓之學不同於徐行隅坐之節也。則以之遠覽而言語行衣。之學不同於步趨唯諾之儀。祠師辨長之學不同於主伯亞旅之儀也。學文之不可以已也。必如孝弟數者而後可學。若不如是其可學文乎哉。

今童子六七歲就傅。便事讀書。問讀書爲何等事。則其父兄茫然。其師長亦茫然矣。人材從小便教壞。人安望其成人物也。今日村學堂中肯實一本小學。下者寔教做去。世上於斯出幾個好人

本論

大人。此豈小小事業耶。若一行做時文。無論醜惡。卽做到極處與所以要讀書事。毫無干涉。凡爲父兄師長者。不可不省此意也。篇中全對學文發論。是有關世教之言。○謹信三句。本文無實序弟濟。然重孝弟。亦合務本之旨。固不妨其自見發明也。人不可與聚聚傳會同語。

弟子入　成

之違仁而不可踰。吾知終日之間。當無有違仁之時可知也。其

果。常之涵濡。雖顛沛也。即於造次顛沛觀之。吾見其事雖急而心不苟。其

境。雖從而心常貞。欲求一時之不於是而不可得焉。是求一時之不

於是而不可得。吾知終身之境。當無有違仁之事。可知也。合而觀之

富貴貧賤。猶曰其淺者也。繼而進於終食。則其功密矣。終食之間。猶

曰其常者也。繼而進于造次顛沛。則其功大。密矣。大以始終之密其

功於仁如此。即以名於天下曰君子。真愧乎。

又最深淨洗者。無一點塵埃紫繫。○取舍義明。是最粗工夫。要擇

難做的做起。存養功密。是最細工夫。是即易忽處尚然。今日句名

學者。先問其出處如何。取與如何。使己不端正。更何所論也。若到

存養工夫密。則臨之出處取與之義。又不足言矣。亦以此見處富

貴貧賤。一事之失。亦仁甚易。而終食造次顛沛。終身無頃刻之

違漏。不違仁極難。可不勉諸。

富與貴　顏

富與貴是　舒　科清英

境不累心。當清其欲惡之原焉。蓋人先有欲惡。而富貴貧賤。始得以

累之。不處不去。抑何其深也乎。且人不甚相遠也。世無與人相遠之

境。而人有與境相遠之心。誠使我之日與境習者。漸然聽其自至。而

我之心。於以遠。今夫境。不越富貴貧賤兩端。為問今之富貴者。曾我

人敬。天下。容有不富貴之人。而斷無不欲富貴之人。蓋見富貴而獲

欲者。其歡易盡。未見富貴而有歡者。其欲難盡也。蕭然蓬戶。亦安在

有素封之積。肯服之榮。未以炫我聰明者。乃無端而設權利之境。無

端而設欣羨之情。一念所紛紜者何為乎。人亦惟欲為不可止耳。欲

之。則必委折以處之。而非道亦不厭計。此澤寧之士所以慎而必謹

也。即或有時而富貴。而有人焉外耀而若赫。有人焉沖懷而若虛。實

貴同而處富貴者不同。試與返無欲之初。且自有不耕穫而腴不軒

見而尊者。以視人之富貴為何等。而以非道為可欲哉。富貴不害

吾甚重念此不處之。為問今之貧賤者何多人哉。天下難以不貧賤

之人。而尤難此不惡貧賤之人。蓋不貧賤而有惡者。其惡尤淺。貧賤

而有惡者。其惡綿萬也。可然猶居亦安。在有卻累之術。通顯之途。可

以抒我抑鬱者。為繫然而極慘淡之苦。繫然而極棄捐之闒。百端所

驚援者何為乎。人亦惟惡為不能適耳。惡之則必憤激以去之。而非

無伐施故善勞之利也非罔志也夫知不伐之爲美則伐之達去而伐之意存知不施之爲難則施之事損而勞之心伏罔願與之忘而已理乎大道何私無非不近能不近功之事至人無欲即以不求知不求報之心同之志如此

善於題前托起一層題理深取一步題淡開劈一義使題之身分湊理皆緣粘意表文場中白戰最精也

顔無伐

錢

老者安之　三句

范周

因物以付物者聖人之志也夫老者朋友少者固有當安當信當懷之理者也安之信之懷之而聖人之志則已畢矣且天生聲生而使之各有其情然各有其情而皆不克自遂其情者此寧生之爲而天寔爲之也則天生聖人而使天下同遂其情類同遂其情而天無不各遂其情者也天之爲而即聖人爲之矣吾者夫子遂吾日大道之行也人不獨親其親不獨友其友不獨子其子吾未之逮也而有志焉三代之英也人各親其親人各友其友人各子其子近於未之逮有志也而有志焉是故引年之禮應而世之播遺者何限也吾嘗念之安

澤舉天下之老者無憾也忠厚之風衰而世之虞詐者何限也吾嘗念之安得舉天下之老者無憾也而且養老之典不行則世之顛連無告者又何限也吾又念之安得舉天下之少者無憾也雖然萬物之生也其歸然大公者同處於覆載之中以其勢不可人而予而其勢又不可不人而予也抑藉物之生也其類聚群分又各正其性命之理以其勢不可強而遂其勢又不可不強而遂也今夫感歲月之而不遂而每以優游爲樂者老者爲然老者固思安乎吾固有以安之而勝養而安其體遷之以安其心則吾之於老者可以無憾矣吾盟誓之日繁而每以久要爲義者朋友爲然朋友固思信乎吾固有

仁者雖告　節　　擇埴

聖賢論仁之窮，而有不窮於仁者焉。蓋仁固有以善全其用也。從井之說，陷且罔矣。君子然乎哉。今夫心存於爲仁，而不見以之濟世，則無貴乎存心矣。抑心存於濟世，而不見以全身，則亦無貴乎利濟矣。唯仁者不恃有仁天下之心，而自有不能窮一心之用，然後仁全而天下亦全也。觀在宰我，夫子論仁安。夫仁者固未有不以仁天下爲心者也。仁者念切濟生救死，有以類夫仁者，極一世之利害安危俱不護，爲性分以外之事。仁者擇載拯濟，故危所以用夫仁者，極吾生之艱危險阻，終不辭爲身世利便之圖，以從井之說，宰我所以

天蓋樓偶評　上論　二十七　大題觀略

設爲仁者告也。頻事變之來，委難以釋慮，而慮世之道，自有其權衡。如必就乎之說以論仁，則是仁之心有時而窮也。夫子曰何爲其然也。吾思仁者，固君子也。事存去就之際，而擇去就者，君子亦審乎勢之可不可而已。陷危入告，而徐發其隱憂，可也。險阻不廣，而輕生以罔，患不可也。以爲可斷，君子未嘗無愛物之心；以爲不可隨，則君子又未嘗無保身之於也。盡君子審勢於當衡，而知其可不可者然也。說在是非之間，而辨是非者，君子亦揆乎理之可不可而已。呼顧情深，而聽其言於或有可也，傾危其赴，而惑其說於必無不可也。以爲可欺君子，未嘗無待物之識；以爲不可罔，則君子又未嘗無斷致之識也。蓋君子觀理於平日，而知其可不可者又然也。使知其不可而務爲救之幾，何而不流爲陷且罔也哉。自宰我言之，仁者之愛天下恆切乎愛一身，其惻然動念者，若有人之請命乎前，亟乎以一日之安全而不容緩。由夫子言之，君子之愛一身，即所以愛天下，其所然不拯者，唯有道以周旋其際，斯弘爲百年之利濟而無所難。是可無疑於仁者矣。

乎素明於理，當時審乎勢，惟智乃所以成仁也。後四句諸得通徹。

題義如土委地矣。

天蓋樓偶評　上論　二十八

仁者雖　蔣

如有博施　全　　寳諸

約施濟於一己可以知求仁之要矣蓋施濟者仁之事而人己無間
者仁之體能近取而仁不可勝用矣何泛言施濟哉吾嘗上下古今
而知仁道之大而有本也帝王凡諸聖賢存乎理總不外一心而
得之是以執務而閣者難為功從身而求者易為力仁道無窮推之
神明而裕如也昔子貢以言仁也欲以施濟當之而猶恐博施濟衆
之事尚未見以盡仁者夫亦不自知其事之弟而言之易矣夫子曰
此何事也而謂其未足以盡仁也歟抑何人也而盡哉充盡夫此事
也哉吾固知非仁之足者不能也其聖乎抑非聖之至者不能也其
堯舜乎然而堯舜之在當日也施者博矣而究何敢自信曰吾已博
施也施而濟者衆矣而究何敢自謂曰吾已濟衆也吾未能施未
濟乎堯舜之病也既施既濟而堯舜猶病也是心也何心也吾不能不
深歎其仁矣吾不能不由堯舜之仁而深念夫仁者矣夫仁者亦不
過以堯舜之心為心焉爾乃其心猶夫之心者固非浮慕其聖之名
而非駭希其聖之事也大約己與人無分彼此也一身而已立
人之欲不煩推測也一意而已即如己之欲立也而人或未立則猶
之乎己之未立也而即立人即如己之欲達也而人或未達則猶之
乎己之未達也而即達人是心也立仁者之所以仁亦即堯舜之所

天蓋樓偶評　上論　三十七　大題觀略

以聖也近而取焉取而譬焉吾不謂頃所取而即仁也然漸取漸譬
則亦漸遠於非仁非仁遠而仁者之仁亦不遠矣吾不謂不待譬而
無非仁也然愈能譬愈能取則亦愈近於仁者仁者之仁近而聖者
之仁之事亦不終遠矣可謂仁之方也已是知痛動之休置以浮慕
而驟業好生之懷未可從容而率性能近取而仁始不可勝用矣則
奈何泛言施濟哉

一氣呵成句插高手論其事則堯舜猶病而立達則正堯舜之
心非堯舜不可學而別尋仁者也溯此爽然夫仁者歸指仁體
如此凡人之心無不同具此體然而氣拘欲蔽不可得而見也故

天蓋樓偶評　上論　三十八

下仁者二字是現成仁者之心不是凡人之心皆然也故末節示
以求仁之方正是下手處正有實事在混過不得輕略不得時作
勁不取之一心而已足是入蒞吾闕佛性徧滿法界也後二比極
的

如有博　寳

富而可求也　一節　趙衍

昭衍於可不可之間，與求富者決所從也。夫雖求富者，所好未必在欲然，且不允於為之者，以其可以得富也。誠不可者，其所好安在。審擇夫世之所求者從，為以為之，而莫能以自得其心也。理義之心，與背悠之心，相持而莫能以相勝，故以為不妨兩存之，而一斷之於時命。何去何從，要與天下共見此心。非計人之心，惟富是求。富其可求乎哉。或曰：可從衣首者必首以肯從富中來也，而貴者亦必富。其富人從貴中來。公卿大夫，諫要顯當世，金玉錦繡文其門，富貴極矣。知不可以驟得也，若乃戰戰誰稍殷侯，而閒巷細民，耳目所屬。

驕矜呵斥以要人之所有，其欺不遂，意氣洋溢，甚自得矣，吾亦何悼。而不為世羅，然要非其本心也。平日見辱與戮，行則惜之惡之過贅。人君子則愛之慕之，所好則然耳。而所好非其所為，所為異於所好者，何也。無他，蓋亦以為富之可求而已矣。紛華靡麗之境攻乎其外，而苟且行私之意遍於其中者，慾既盛，豈能復顧其理義之本心哉。惟其時命之可不可，人得而知之。時命當富，為執鞭富，不為執鞭亦富。時命不當富，不為執鞭不富，為執鞭亦不富。其執鞭之可富與其為公卿大夫而宦出於執鞭，是皆執鞭之命也。是故富者其不可求者也，而可求也，則吾將揭鞭而從乎執鞭之後，而自悔其所好之從

迂矣。如不可求，何哉。嗚呼，以理義為衍，則時命之說不得而遜哉也。以時命為斷，則背悠之說亦不得而奪於也。從吾所好，吾意決矣。是熟醒語，不是娩高語，愁寫之甚，出以婉矣，故其行文皆有一種磊落高邁之氣，溢於行間。每見時人作此題，亦復低聲下氣，不知不覺，流露出自家淺骨頭。學求本相，豈不可鄙可賤之甚耶。

富而可　趙

民可使由　一節　　　許敦

聖人權使民之道。亦因乎民而已。夫由之與知。均所望於民也。而不能並使之。可不可之權。亦爲民立耳。且夫操人上之柄。而欲進斯世於三代之隆。則所求於民者。豈有極哉。然民之未遽如吾求也。勢在待之太緩。亦在責之過厚。蓋待之太緩。則將棄其民。而民難爲民矣。責之過厚。則人强其民。而民之難爲民矣。聖人於此。亹雖無能而事則有盡。要以無失其爲民爲已爾。今夫道之在天下也。猶其當然者以爲修。則爲由。求其所以然者以求悟。則爲知。既已徵之。則必其悟之也。惟其悟之。乃以爲修之也。由與知。豈非遞則相進者哉。而非所

天蓋樓偶評　上論　十三　大題觀略

論於民之爲習甚難。則求之不得。以過謂故有爲我所及致於民。有爲我所不及致於民。而從操斷難以概施。民之爲質近愚。則望之不得以過焉。故有爲民所得效於我。有爲民所不得效於我。而精粗必經以逆乘。是則可使不可使之間。宜審也。今試進斯民而詔之。四爾其由孝以導。而觀爾其由孝以事。而長爾其由忠以事。而上而民必愈然以藉。於出入其所習也。日用其所事也。利而導之。而民悅子忠孝之名。以循乎愛敬之鄒。則盡一既昭。而務執自寡也。斯國可使者也。又試進斯民而詔之。四畫無但孝。而尚知所以孝。爾無但弟。而尚知所以弟。爾無但忠。而尚知所以忠。而民必恪然以致矣。仁義惡所窺也。性命惡所究也。引而伸之。而民莫解。忠存之何以學於性與愛敬之。何以動於天。則隱深難稽。而化導難施也。斯固不可使者也。蓋民類之不一。無如賢愚之相去甚遠。故聖人立法。以愚概天下之賢。不以賢概天下之愚。何也。以賢概愚。則賢者之所至。愚者異能及。而法廢矣。以愚概賢。則愚者之所勉。賢者聽其深。而法行矣。是知有所不責乎民。乃所以爲責乎民也。王道蕩平。俾率斯民於日用之恒。抑使民之不一。莫如事理之相引益深。故聖人立教。以事致天下之理。不以理致天下之事。何也。以事致理。事具而理即存。將理以事探而散與矣。以理致事。理尊而事遂輕。將事以理驟而散免矣矣。

天蓋樓偶評　上論　十四

知有所甚求乎民。必有所不多求乎民也。至化賓仁。不強小民以精微之論。棄何世人不察。昧厥觀之。即探賾之。至於而無所致。而殊術利名之流。遞乘天下。而督責之。嗟乎。三代之後。民之不得與於大道之行也。良有以夫。

可使不可使。有只在民資質上說者。有只在聖王設教上說者。一槩蓋民之資質知愚。故聖王之設教亦然。偏靠一邊不得。惟此作一串說來。而意都到。末二比尤善其駿偉。

民可使　張

子罕言利節　　倪翼權

嗣聖言有甚謹而理之當謹者可思矣蓋夫子固無之非教而有以罕言為教者則利與命與仁之當謹不可思耶且以聖人之心溶天下之理則有言無言皆可以為教也而有致謹於有言無言之間者苟日待聖人而不知聖人之致謹者何理因不知致謹於以理者何心則聖人之心隱而天下之理不謀紛乎今天下舉焉恭歛者來子也耶初意理不一端宜顯者顯之宜隱者隱之而已乃夫子則有隱之寘其隱顯之人處其顯者而不書詳酌於多寡之中初意教不一術得聞者聞之不得聞者俟之而已乃夫子則有不欲其不聞又不欲其習聞者而使人由繹於聽受之外故然也見其言之所及則恒人言之者而夫子言之素人言之者而夫子言之學人言之者而夫子言之夫子之示人以可言者如是也既也見其言之不多及則知常言之者而夫子不言達人聽言之者而夫子不言學人易言之意而夫子不言夫子之不示人以可言者人如是也吾講一一而誌之于其罕言利矣謂利之當然與而夫子之言利者何述情也謂利之當慮與而夫子之言利者何無常也於是有為疾於利之說者謂曰天固有命之當審者高則夫子之言命者不可謂非此意也然而理欲辨之於人理氣辨之於天夫夫子固有同此說之者矣蓋罕言利與命矣於是有為勝於利與命之說者曰是固有仁之當慰者焉則夫子之言仁者不可謂非此意也然而天與人之何以分人與天之何以合夫子亦有同此說之者矣蓋罕言利與命與仁矣而此三者以體夫子之教將謀利之私去欲在俟命求仁之內維正誼明道之說不欲以多由此三者以驗夫子之故之以精安仁之學人即在審利知命之中雖去私窮理之功無容背故與雅言不語並誌教思云

天蓋樓偶評　上論　卷四　五十三　大題觀略

三件不倫不次緒不相類記者却用兩與字串下作一氣讀奇矣作者即就於此中見奇語語串講不用平排然細讀之則三件之所背不同受源各異大未嘗一筆抹却學之醫家異病同藥而用法之適正處各極其勢此方爲奇之大奇

天蓋樓偶評　上論　五十四

子罕言　一　說

視聽言動而凡禮之存乎節謀者皆可復也去私欲之蔽而釋得其大公天下歸仁歸之以此耳絕外感之馳而心得其內欲為仁由己為之以此耳顏子於此其知之識明而任之誠決也是以請事而無難然蓋大道從從而得順故功存乎義勝人心內勉以求安故義備於閑邪人亦求仁於動而已

己禮仁分合處非字勿字用力處克復是一是二處無不一一分明如數家具如看掌紋而博結自靈有輕柔緩帶之態革護數把之雜非風識儒將不辨也

顏淵問仁

陸贄錫

為仁有全功惟大賢克身其事矣夫克復由己而歸仁即及于天下功既有全于此者乎非顏子焉知其日而事之也哉且以吾心之德而以吾心求之固宜緒之有甚約之方收之有甚密之量矣而或不能立其程以自效得其能以自勉者明不足以斷我則中以匿私而欲力不足以任道則功固勞資而殊故求仁者多而事于仁者益釋也以顏子問仁豈廣理欲之介猶未明操存之閑猶未究於夫為仁者不可不嚴其辨矣合乎仁者為禮背乎仁者為己所異在幾微而入乎己而不知即伏乎禮而罔覺此時雖欲強納仁于紛擾之中

仁不任受也介然有以斷之而已自內出者伏不識己自外交者使不接斯以安乎禮也斯以安乎仁也己抑為仁者不可不恃其斷矣與禮甚接者唯己與己甚遠者亦唯己初持在渺忽而以禮勝己常得勞以己勝禮常得逞此時雖欲勉術仁于難艱之間仁亦不任受也較然有以絕之而己之隱遠乎禮者徒不萌仁之燦著乎禮者始自協斯以統乎禮也斯以統乎仁也己故雖患困術之圍功而不廢振勵之辭效一日之間有裁于此者乎惟患我意之未馳而不廢身世之多亂天下之歸仁有大于此者乎惟患內謀之未力而不廢愛助之無從由己之功有切于此者乎此克己復禮為仁獨為顏子言

於視聽言動彼心之外若若無一己之得難則心之內存者愈緒一
己之可閑矣從之自誠未易窮也大約其禮雖存於亦感之先而其
用必欲於有感之際不從其有感者操之則猶之未感落亦不可據
也惟力持於視聽言動彼心之應感者無非禮之淨乘則心之靜存
者自無非禮之能溺矣亦非顏子不能事此而顏子又不可不事此
也此其所以受之為任而不肆於而所謂功力將至之止不徒內求
之心而必實勵之行者更可信矣
於程朱之言議得淵源皆熟統脈分明絕無失和　朱子謂發動
時劑用克未發時須致其精明始得蓋未發之精明知居多而發

天盖樓偶評　下論

時之勇決行居多　此主發時下手說　禮朱子養性克去之惡致速
主行邊　顏子有不善未嘗不知　知之未嘗復行　行此其所以不遠復
也　紅爐點雪　消處是行　所以為紅爐是如何

顏淵問一壁

四十一

顏淵問仁章

韓黃

即為仁者言仁克其非禮而己夫己之違仁甚微而視聽言動閒可
概之克以為復始為淵詳言事仁者以識仁乎今夫仁無可名也定
致其為仁之功而仁見矣為仁亦非有岐也力趨乎不仁之微而為
仁亦盡矣夫功深於仁者蓋必有大違乎仁而惟於吾身之所必不
容己者操之使俱無以其吾心則亦無往而不得從體之功焉顏淵
問仁始將求所為仁者而從事己乎于曰內觀吾心何在而非仁而
何以若或教之也出觀天下莫自而皆不仁而何以若或責之也則
亦知有己在乎萬物本無彼吾之權而與之為迎者皆己也此際亦

天盖樓偶評　下論　癸丑　四十二　太題亂略

須以忍勝矣克之而即有秩然其說閒者何物乎而即有蚤然其來
會者何心乎禮也而仁在是矣吾心一當嗜好之來且習而安焉以
為己也此際甚宜以剛制矣克之而即有入而守於中者何境乎而
即有安而洽乎中者何心乎旋也而為仁在是矣所以決機一日之
閒而量周天下之大微應雖有及人之效而返觀唯務一己之功則
克之復之工宜自有也而淵安得不亟求其目也哉子曰己何在也
己亦何往不在也視聽非己乎言動非己乎己可克也視聽言動何
以克也非禮之視聽不可克乎非禮之言動不可克乎心之忽然而
蔑者原不易操而禮則可循得其可循者而何不可操也故以為己